

Rs. 15/-

مَلِّكَانِجَمَان

جہانِ نبویؐ

January 2011

قدمات پرستی اور
تجدد پسندی سے نجات کے لیے
اسلام کی معتدل تعبیر کی ضرورت!

فضل حق، فضل رسول اور آزر وہ
تیرہویں صدی کی تین عبقری شخصیات کے روابطِ محبت و الفت

کیا عالم ہونے کے لیے
مدارس کی سند فراغت ضروری ہے؟

9/11 کے بعد دنیا کا سب بڑا ڈرامہ

وکی لیکس کی کہانی مسلم امہ کے خلاف
ایک سازش تھی جسے مسلم بصیرت نے ناکام بنا دیا

بانی
قائد اعلیٰ سنت
رئیس القلم حضرت مولانا
آشک القادری
علیہ الرحمۃ والرضوان

بیت القرآن

بفیض کرم
فیض احقرین حضرت علامہ
شاہ غلام آسی پٹا
حسن باغی لکھنؤ
کاتبیہ دہلی

ملک کا ترجمان جہان نور

۹۸ رواں جا

نواں دور

جنوری ۲۰۱۱ء

محرم الحرام / صفر المظفر ۱۴۳۲ھ

ماہگہ دوا

سند کوئی چیز نہیں، بہتر سے سند یافتہ شخص ہے بہرہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی، علم ہونا چاہیے اور علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک مدہا کسی طیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔ مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا، فقیر نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صد ہا فارغ التحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہا زائد تھے، پس اگر شخص مذکور فی السوال خواہ بذات خود خواہ بغیض صحبت علماء کا ملین علم کافی رکھتا ہے، جو بیان کرتا ہے، غالباً صحیح ہوتا ہے، اس کی خطا سے اس کا صواب زیادہ ہے تو حرج نہیں اور اگر دونوں وجوہ علم سے غاری ہے صرف بطور خود ارادہ فارسی کتابیں دیکھ کر مسائل بتائے اور قرآن وحدیث کا مطلب بیان کرنے پر جرات کرتا ہے تو یہ سخت اشد کیرہ ہے۔

امام احمد رضا قادری
(فتاویٰ رضویہ ۶۸۶/۲۳)

مراسلت وترسیل زر کا پتہ

ملت کا ترجمان جاانور
۲۲۲ میا محل، جامع مسجد دہلی

MILLAT KA TARJAMAN
JAAM-E-NOOR (Monthly)

422, Matia Mahal,
Jama Masjid, Delhi-110 006
Ph.: 011-29945883, 9717220944
E-mail : jnoormonthly@yahoo.com
k_noorani@yahoo.com
Website
www.newagemediacentre.com

نوٹ: آپ کو ملنے والے رسالے کے لفافے پر (پتے کے

اوپر) اس شکل میں 3040/Jan-06-Dec.07
آپ کی ممبری فیس کی مدت لکھی ہوئی ہے، براہ کرم رسالہ پڑھنے سے قبل اسے دیکھ لیں، اگر آپ کی ممبری فیس ختم ہوگئی ہو تو اولین فرصت میں تجدید کرائیں، ورنہ ہم آپ کو رسالہ بھیجنے سے معذور ہوں گے۔ ادارہ

ڈرافٹ اس نام سے بنوائیں
MILLAT KA TARJAMAN JAAM-E-NOOR

مدیا علی	خوشنوتر کورانی
مدیر	ذیشان احمد مصباحی
سب ایڈیٹر	نورین علی حق
سرکولیشن منیجر	منظر سبحانی
اشتہار منیجر	غلام قادر فیضی
ترمیم کار	کور شمسائی
کمپوزنگ	جام انور کمپیوٹرز
آپرٹر	عبدالجید فیضی
کاتب	محمد شفیق فیضی

فی شمارہ :	15/=
زر سالانہ :	170/=
قیمت پاکستان میں :	50/=
بیرون ملک (ہوائی ڈاک) \$ امریکی ڈالر	30
20 پونڈ	
لائف ممبر شپ (اندرون ملک)	5000/=
لائف ممبر شپ (بیرون ملک) \$ امریکی ڈالر	300

پریز، پبلیشر، پریپرائٹر غلام ربانی نے اسٹار آفسیٹ 2229/A احاطہ جتن بی، دروگران، لال کواں، دہلی ۶ سے طبع کر کے اس "ماہنامہ ملت کا ترجمان جاانور" ۲۲۲ میا محل جامع مسجد دہلی ۶ سے شائع کیا

قانونی آگاہی:
کسی بھی قسم کی قانونی اور عدالتی چارہ جوئی صرف دہلی کی عدالت میں قابل سماعت ہوگی (ادارہ)

مشمولات

- 3 خوشتر نورانی _____ اسلام کی معتدل تعبیر کی ضرورت • ادارہ:
- 5 اسید الحق محمد عاصم قادری _____ فضل حق، فضل رسول اور آزرده • پس منظر و پیش منظر:
- 14 نورین علی حق _____ 9/11 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ڈرامہ • حالات حاضرہ:
- 20 ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی _____ استاذ القراءات قاری محمد یحییٰ (۲) • تذکار:
- 23 ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی _____ کیا عالم ہونے کے لیے مدارس کی سند فراغت ضروری ہے؟ • تحریری مباحثہ:
- 25 مولانا ضیاء الرحمن علیی _____ • فکر و نظر:
- 29 قارئین جام نور _____ اظہار خیالات
- 39 ادارہ _____ مسائل اور الجھنیں • استفسار:
- 41 خوشتر نورانی _____ ڈاکٹر میناکشی کھنہ سے ایک ملاقات • روبرو:
- 46 ڈاکٹر خواجہ اکرام _____ اردو اور رنگہ تہذیب • جہان ادب:
- 48 ڈاکٹر محمد علی الخطیب دمشقی _____ سب غیر مسلم یکساں نہیں؟ • دیوان عام:
- 53 ابو عبد الرحمن عبد الحکیم محمد ابو شقہ _____ بخاری و مسلم میں خاتون شخصیت کے چند خدو خال • بازیافت:
- 58 مبصر: نورین علی حق _____ نام کتاب: "اسلام اور عصر جدید" • پیمائش:
- 61 ادارہ _____ ملی، ادبی، سیاسی اور مذہبی سرگرمیاں • خبریں:
- 63 بیگل آتسائی، افتخار امام صدیقی، شمیم گوہر _____ نعت رسول ﷺ • منظومات:

مضمون نگار کی رائے سے ادارے کا اتفاق ضروری نہیں۔

قدامت پرستی اور تجدد پسندی سے نجات کے لیے

اسلام کی معتدل تعبیر کی ضرورت!

کھاجاتا ہے کہ ”عبارت Text خود نہیں بولتی، اس لیے اس کے پڑھنے والے اس کی مختلف توجیہ و تشریح کرتے ہیں۔“ معاصر دنیا میں اسلامی آخذ و مراجع اور اس کی تاریخ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ”صحیح اسلام“ کی تعبیر و تشریح میں آج جو کتابیں اور مضامین آرہے ہیں، ان کے مطالعے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ داخلی سطح پر مسلمان کس فکری بحران سے دوچار ہیں۔ اسلام پر لکھی جانے والی ان سیکڑوں تحریروں سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ مسلکی اور مشربی امتیازات سے بالاتر علما اور دانشوروں کا ایک بڑا طبقہ اسلام کی تعبیرات، شریعت کی تشریحات اور مسلم امہ کی ذہنی تشکیل کے سلسلے میں دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔

ایک طبقہ قدامت پرستی اور قدامت کی عقیدت میں اس قدر جامد ہے کہ کسی فرعی فقہی مسئلہ میں اختلاف رائے کو بھی گہری قرار دیتا ہے۔ سیاسی، معاشی، جمہوری اور سیاسی انقلابات سے ناواقفیت اور زمان و مکان کے تغیر سے بے نیازی کے ساتھ یہ طبقہ اسلام کی جو تعبیر پیش کر رہا ہے وہ معاصر مسلمانوں کی دینی تفہیم میں رکاوٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسلام کے دین کامل ہونے کی جو توجیہ مفسرین نے بیان کی ہے وہ ہے اس کی ہمہ گیریت، آفاقیت اور یسر، جس کا دو ٹوک مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں، قیامت تک کے لیے قابل انطباق Applicable ہیں اور حالات، زمانے اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والے مسائل کا قابل عمل حل اپنے اندر رکھتی ہیں۔ لیکن اسلام کی جو تعبیرات و تشریحات مذکورہ طبقے کے ذریعہ منظر عام پر آرہی ہیں وہ اسلام کی کاملیت، ہمہ گیریت اور آفاقیت کے مفہیم سے متصادم ہیں۔ اس تضاد کی وجہ سے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ اس طرح ہیں:

۱۔ داخلی سطح پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ علما سے برگشتہ ہو گیا ہے، جس کے سبب علما کا ذاتی وقار اور ان کی مذہبی قدریں مسلم سماج سے رخصت ہو رہی ہیں جو بالواسطہ اسلام سے دوری کی وجہ بن گئی ہے۔

۲۔ بالاتفریق مذہب و ملت عام ذہنوں میں یہ بات رائج ہو رہی ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلامی تعلیمات بھی Outdated ہیں اور نوپید مسائل کا قابل نفاذ حل نہیں رکھتیں۔

۳۔ ذرائع ابلاغ (میڈیا) کو اسلامی قوانین اور نظریات کے خلاف محاذ آرائی کا موقع مل رہا ہے، اس طرح عالمی سطح پر اسلام کی آفاقیت پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے۔

۴۔ اسلامی تعلیمات جن کی اساس محبت، رواداری، مساوات، انسانیت، حکمت بالغہ اور امن پر قائم ہے، اسلام کی ان نئی تعبیرات میں یہ اساس مفقود ہو گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر دعوت و تبلیغ کا تصور امت کے دماغ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔

۵۔ فروعی مسائل فرضیت کے دائرے میں آگئے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی بنیادی تعلیمات پر امت مسلمہ کا ارتکا د ختم ہو رہا ہے اور مستحبات کو غایت دین سمجھا جا رہا ہے۔ اس عمل نے امت کو گروہ درگروہ میں تقسیم کر دیا ہے اور ایک ہی مسلک و منہاج پر چلنے والے آپس میں دست و گریباں ہیں۔

۶۔ مدارس سے فارغ ہونے والی علماء کی نئی نسل اور قدیم علما کے درمیان تناؤ کی صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ نسل ان کی فکری تشریحات کو نہ قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ان کے علمی سرمایے کو اپنے بعد آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی آرزو مند۔

اسلام کے حوالے سے امت کے مختلف طبقوں کے درمیان یہ صورت حال عام ہے جو ظاہر ہے کہ اسلام کی توسیع، مسلم سوسائٹی میں شریعت کی بالادستی اور دینی اقدار و روایات کے تحفظ کے لیے خطرے کا الارم ہے۔

مسلم سوسائٹی میں دوسرا طبقہ اسلام کی مادر پدر آزاد تعبیرات و توجیحات کرنے والا تجدد پسندوں کا ہے۔ یہ گروہ مسلم سوسائٹی میں شریعت کی

تعلیمات کے حوالے سے علماء کی بالعموم ملوکانہ ادوار کی تشریحات کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ ان کا رد عمل فکری جارحیت پر مبنی ہے کہ خدا کے کلام اور رسول کی سنت کے علاوہ کوئی چیز تحلیل و تجزیہ سے بالاتر نہیں اور وقت آگیا ہے کہ ہم چودہ صدیوں پر محیط اپنے دینی ورثے پر تنقیدی نگاہ ڈالیں اور انہیں کا اعدام قرار دے کر براہ راست اسلامی مآخذ سے استفادہ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ فکر اباحت پسندی، اجماع سے انحراف، اسلاف بیزاری، بے اصولی، سرمایہ اسلامی میں تشکیک اور دین کے سیکولرائزیشن کی دعوت ہے، جسے کم از کم بالغ ذہن قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن مستقبل میں عام مسلمانوں کو داخلی سطح پر سب سے بڑا خطرہ اسی طبقے سے ہے۔ ابھی مسلم سوسائٹی میں ان کے اثرات بہت نمایاں نہیں ہیں، مگر یہ طبقہ جس منظم اور موثر انداز میں اپنے افکار کی توسیع میں سرگرم ہے، ان پر توجہ نہیں دی گئی تو مسلم سماج پر ان افکار کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کچھ ایسے ہوں گے:

۱- ہر زید، بکر اور مردین کی من چاہی تعبیر کرے گا، کیوں کہ اسلام کے چودہ سوسالہ فکری و علمی وراثت پر اعتماد قائم نہیں رہا۔

۲- وہ مسائل جن پر جمہور علماء کا اتفاق ہو چکا ہے، ان سے انحراف عامی بات ہوگی۔

۳- عام مسلمانوں میں عدم تقلید کا رجحان فقہی ذخائر سے بے نیاز کر دے گا اور یہ بے نیازی عام مسلمانوں کو فقہاء اور ائمہ مجتہدین کی اہانت پر اکسائے گی۔

۴- اسلام کا دوسرا بنیادی مآخذ احادیث رسول کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ اسانید اور فن رجال کی کسوٹی سے گزر کر ہم تک تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے، جب ناقدین حدیث کی وہ کسوٹی ہی ناقابل اعتماد ٹھہری تو پھر مسلمانوں کے درمیان حدیثی سرمایہ میں تشکیک کے رجحان کا فروغ پانا تعجب خیز امر نہیں ہوگا۔

۵- احادیث پر تشکیک کا مطلب ہے قرآنی اعتقادات پر تشکیک۔ اس طرح یہ بے سمتی، تجدد اور بے اصولی صرف اسلام کے چودہ سوسالہ علمی و فکری ورثے کو کا اعدام ہی نہیں قرار دے گی بلکہ دین حنیف کی اساس کو ہی معطل کر دے گی، اس کے بعد اسلام کے نام پر جو دین ہمارے پاس ہوگا وہ دین محمدی نہیں بلکہ اس کا سیکولرائزڈ ایڈیشن ہوگا۔

مشکل یہ ہے کہ مذکورہ دونوں طبقے کو ہی اپنی درستی اور صالحیت پر جس قدر اصرار ہے، دوسری کی گمراہی پر اس سے زیادہ یقین۔ جب تک یہ دونوں گروہ اسلام کی اعتدال پسندانہ تعلیمات و روایات کی روشنی میں اپنا محاکمہ نہیں کرتے انہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کو وہ کس فکری بحران سے دوچار کر رہے ہیں اور بیک وقت وہ دین کی آفاقیت اور اپنے چودہ سوسالہ تہذیبی ورثے کو کس قدر مجروح اور محدود کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی بالواسطہ لوگوں کی اسلام سے برکتیگی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔

مسئلہ یہ ہے کہ تشدد کے ان دونوں کناروں کے خلاف ہمارے پاس احتجاج کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ افکار کو احتجاج، مخالفت اور تشدد سے نہیں دبایا جاسکتا۔ ایک فکر کی کاٹ اس سے محکم فکر کے توسط سے ہی ممکن ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ اب تک قدیم صالح و جدید نافع کے حامل ایسے افراد سامنے نہیں آ سکے ہیں جو ان دونوں انحرافات سے ہٹ کر راہ اعتدال کی علمی، فکری، لٹری و تحریکی خاکہ پیش کر سکیں جو ماضی کے صالح ورثے کا بھی حامل ہو، حال کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا ہو اور مستقبل میں انسانیت کو درپیش چیلنجز کا صحیح اسلامی و انسانی حل بھی فراہم کرنے والا ہو۔ یہ سوال قائدین امت اور داعیان اسلام سے ایک ہمہ گیر بیداری، گہرے تفکر اور عملی پیش رفت کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا خیر امت ہونے کا احساس ہمیں اس سمت بڑھنے کے لیے آمادہ کر سکے گا؟ □□□

”افکار کو احتجاج، مخالفت اور تشدد سے نہیں دبایا جاسکتا“

”ایک فکر کی کاٹ اس سے محکم فکر کے توسط سے ہی ممکن ہے“

القول علامہ کی درسگاہ سے فیضان علمی حاصل کر رہے تھے انہی دنوں علامہ اپنے ایک مکتوب (بنام مولانا سلطان حسن خاں صدر الصدور مؤرخہ ۵/ رزی الحج۲ ۱۲۷ھ) میں لکھتے ہیں:

”اعز از جاں مولوی عبدالقادر شرح اشارات و محاکمات و شرح قاضی وحاشیہ می خواند و فہم درست دارند“ (۹)

(ترجمہ: عزیز تر از جاں مولوی عبدالقادر شرح اشارات و محاکمات، شرح قاضی وحاشیہ پڑھ رہے ہیں اور اچھی سمجھ رکھتے ہیں)

لطیفہ:- حضرت تاج القول کے قیام الود کے دوران ایک لطیفہ درپیش آیا جس کا ذکر وچپسی سے خالی نہ ہوگا (یہ روایت ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے اور اس کا تذکرہ ذرا مختلف انداز میں عم محترم مولانا ہادی القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب ”احوال و مقامات“ میں کیا ہے) ہوا یہ کہ ایک رات تاج القول کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اچانک استاذ مطلق وہاں ٹہلے ہوئے آ گئے، آپ نے شاگرد کو مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا عبدالقادر کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو؟ شاگرد نے ادب سے جواب دیا کہ ”دن میں وقت نہیں ملا تھا اب دلائل الخیرات کا حزب مکمل کر رہا ہوں“ اس جواب پر استاذ نے فرمایا کہ ایسی کتابیں تو تمہارے والد صاحب اچھی پڑھا سکتے ہیں یہ انہیں سے پڑھ لیا کرو، جب بدایوں آ کر اس بات کا تذکرہ اپنے والد ماجد سیف اللہ المسلمول سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے والد تو وہ کتابیں بھی اچھی پڑھا سکتے ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں“۔

اس قسم کے واقعات اکابر کے بے تکلف رشتہ خلوص و محبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

بے مرج کی کھیر:- اسی قسم کا ایک دلچسپ لطیفہ دہلی میں مفتی آزرہ صاحب کے دولت کدے پر پیش آیا، سیف اللہ المسلمول دہلی تشریف لے گئے تو مفتی آزرہ نے آپ کی دعوت کی، دہلی والے مرج سالے بہت زیادہ کھاتے ہیں، حضرت اس قسم کے کھانوں کے عادی نہیں تھے، آپ جو بھی چیز اٹھاتے اس میں تیز مرج ہوتی، آخر آپ کی نظر کھیر کے پیالے پر پڑی، حضرت نے بڑی سادگی سے مفتی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”مفتی صاحب اگر آپ کی یہ کھیر بے مرج کی ہو تو ذرا اٹھادیں“، اس جملہ پر پوری محفل زعفران زار ہو گئی۔ (۱۰)

استاذ مطلق بدایوں میں:- سیف اللہ المسلمول کا خاندان تو

ساتویں صدی ہجری کے آغاز سے ہی بدایوں میں قیام پذیر تھا، مگر بدایوں کو استاذ مطلق سے بھی ایک گونہ نسبت حاصل ہے، گودور ہی کی سہی، ”ماہر خیر آبادیات“ حکیم محمود احمد برکاتی صاحب لکھتے ہیں:

”ویسے مولانا فضل امام خیر آبادی کا خاندان اصلاً بدایونی ہی تھا، مولانا ضیاء القادری نے تو اگرچہ مولانا فضل امام کے والد محمد ارشد کے لیے لکھا ہے کہ وہ بدایونی تھے اور خیر آباد منتقل ہو گئے تھے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل امام کے اجداد میں سے ایک بزرگ قاضی عماد الدین بدایوں سے ہرگام منتقل ہوئے تھے، مولانا محمد ارشد ہرگام میں ہی پیدا ہوئے اور وہاں سے خیر آباد منتقل ہوئے تھے، مختصر یہ کہ اصل پر نظر کی جائے تو دونوں (سیف اللہ المسلمول اور استاذ مطلق) بدایونی ہیں مگر بات ذرا دور کی ہے۔“ (۱۱)

سیف اللہ المسلمول سے مراسم محبت و یگانگت استاذ مطلق کو بدایوں کھینچ لائے، ممکن ہے بدایوں کے سفر کے پیچھے اپنے قدیم وطن کو دیکھنے کی خواہش بھی شامل ہو، بہر حال، استاذ مطلق بدایوں تشریف لائے اور مدرسہ قادریہ میں فروکش ہوئے، مولانا ضیاء القادری نے مکمل التاریخ میں لکھا ہے کہ:

”حضرت سیف اللہ المسلمول سے آپ (استاذ مطلق) کو نہایت خلوص و عقیدت تھی، ایک زمانے میں بدایوں بھی تشریف لائے تھے، اکثر اوراد و اشغال کی اجازتیں بھی حاصل کی تھیں، مدرسہ قادریہ میں مقیم رہے تھے۔“ (۱۲)

علم و فضل اور خدمات کا اعتراف:- سیف اللہ المسلمول نے اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر استاذ مطلق کے علم و فضل اور خدمات کا اعتراف کیا ہے، سیف الجبار میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

”مولوی فضل حق خیر آبادی جزاء اللہ خیرا کہ علم و فضل میں مولوی اسماعیل وغیرہ کو ان سے کچھ نسبت نہیں، علوم عقلیہ و نقلیہ اپنے والد ماجد سے کہ یگانہ عصر تھے حاصل کیے، مولوی اسماعیل کے روبرو ان کا ردو ابطال کیا اور تکفیر کی، نوبت تحریر کی آئی، مسئلہ شفاعت میں مولوی اسماعیل نے حرکت مذہبی کچھ جواب میں کی، آخر کو عاجز و ساکت ہو گئے اور ”تحقیق الفتویٰ فی رد اہل الطغویٰ“ کمال شرح و بسط سے مولوی فضل حق صاحب نے لکھا۔“ (۱۳)

اپنی ایک دوسری کتاب فوز المؤمنین میں تحریر فرماتے ہیں:

”شفاعت کے بیان میں جو مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، ان کے رو برو اس کا رد ہوا، مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی جزاء اللہ خیراً نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ کمال شرح وسط سے لکھا اور مولوی اسماعیل کی تکفیر ثابت کی اور علمائے دین دار کی اس پر مہریں ہوئیں اور کچھ جواب اس کا نہ ہو سکا۔“ (۱۴)

المعتقد المنتقد میں ایک بحث کے بعد لکھتے ہیں:

”والنظر الی الاختصار منعنا من التفصیل ومن شاء فلیرجع الی افادات الفاضل الکامل الاجل الایجل المولی فضل الحق الخیر آبادی وهو بارض الهنداول من جرح مبتدعات النجديّة ومفاسدہم، وآخر من بین شرح فساد عقائدہم فاطمن قلوب اهل الیقین وحصل الیقین للشاکین والمترددین وهدی اللہ بہ کثیرا من الضالین، ولہ منۃ علی کافة المسلمین واجز جزیل عند رب العالمین“ (۱۵)

(ترجمہ: اختصار کے پیش نظر ہم تفصیل سے گریز کرتے ہیں اور جو اس مسئلے میں تفصیل کا خواہش مند ہو وہ فاضل کامل معظم و محترم مولانا فضل حق خیر آبادی کے افادات کی طرف رجوع کرے، سر زمین ہند پر وہ پہلے شخص ہیں جس نے نجدیوں کی بدعتوں اور مفاسد کا رد کیا اور آخری شخص ہیں جس نے ان کے عقائد کا فساد ظاہر کیا، تو اہل یقین کے دل مطمئن ہوئے اور شک و تردید والوں کو یقین کی دولت حاصل ہوگئی اور ان کے سبب اللہ نے بہت سے گمراہوں کو ہدایت دی اور تمام مسلمانوں پر ان کا یہ احسان ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا اجر ہے)

کتابوں پر تقریظات:- ان حضرات میں روابط و تعلقات کے استحکام ہی کا نتیجہ ہے کہ ان حضرات نے ایک دوسرے کی کتابوں پر تقریظات تحریر فرمائیں اور ایک دوسرے کے علم و فضل کا کشادہ قلبی سے اعتراف کیا۔

۱۲۷۲ھ میں مکہ مکرمہ کے ایک عالم کی فرمائش پر سیف اللہ المسلمول نے عربی زبان میں علم کلام و عقائد کی معرکہ آرا کتاب المعتقد المنتقد تصنیف فرمائی، اس کتاب پر استاذ مطلق اور صدر الصدور دونوں حضرات نے تقریظات تحریر فرمائیں، حضرت استاذ مطلق تحریر فرماتے ہیں:

فقد طالعّت الرسالة التي صنفها و رصفها مولانا الاودع الاروع الاروع، الفاراع المتفرع، الضارع المتضرع، ذوالمناقب الثواقب الجليلة، والانظار الثواقب الدقيقة، الجامع بين العلوم العقلية والنقلية، ومعارف الشريعة والحقيقة، طلاع الثنايا والنجاد، ذائع الصيب في انجاد الحق وفل قرن طلع من النجد في الاغوار والانجاد، العريف العريف، الشريف الغطريف، الصفي الخفي، الحصى الحفي مولانا المولوی فضل الرسول القادری الحنفی متع اللہ المؤمنین بطول بقاءه و صانہ فی حوزہ و وقائہ (۱۶)

اس کتاب پر مفتی صاحب نے بھی زوردار تقریظ تحریر فرمائی اور پُر زور الفاظ میں المعتقد میں درج عقائد و مسائل کی تائید فرمائی، آپ لکھتے ہیں:

وبعد فانی نظرت فی الرسالة البالغة، والعجالة النافعة التي افها الجبر المدقق، التحریر المحقق، الفاضل الکامل، العالم الفائق، البحر الخضم، الالمعی اللوذعی، الاحوذی الاصمعی مولانا المولوی فضل الرسول البداونی القرشی القادری (۱۷)

پھر آگے لکھتے ہیں: وجدتها اجود لفظاً، واحسن معناً، واغیر نظاماً، وازھر حکماً، وارفع شأناً، وامنع مكاناً، لا يدانيها كتاب قد صنف في علم الكلام، ولا يساويها رسالة قد الفت في هذا المرام (۱۸)

(ترجمہ: میں نے اس رسالے کو لفظ و معنی کے اعتبار سے عمدہ اور بہترین، نظم و ترتیب کے اعتبار سے چمکتا و مکتا اور رفیع الشان پایا، علم کلام میں تصنیف کی جانے والی کوئی کتاب اس کے قریب نظر نہیں آئی اور اس موضوع پر تالیف کیا جانے والا کوئی بھی رسالہ اس کے برابر نہیں ہے)

مفتی صدر الدین آزرده نے روضہ رسول ﷺ کی زیارت کے موضوع پر ۱۲۶۴ھ میں ”فتنی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال“ نامی رسالہ تصنیف فرمایا جو اسی سال شائع ہوا، اشاعت اول کے چار سال بعد ۱۲۶۸ھ میں پھر یہ رسالہ شرف الطابع دہلی سے دوبارہ شائع ہوا، اس پر استاذ مطلق علامہ خیر آبادی اور مفتی سعد اللہ مرآ د آبادی نے تقریظات تحریر فرمائیں۔ استاذ مطلق اپنے مخصوص اسلوب میں تحریر فرماتے ہیں:

فقد انتهی الی منتهی المقال فی شرح حدیث لا تشد

الرجال الذي صنفه ورصفه من تشدد اليه الرجال لتحل عقد الاعضال وتساق اليه عناق..... (لفظ نہیں پڑھا جا سکا) لتعرف ما يروى من الاحاديث بالاسناد والارسال وتناخ بجنايه مطايا النزال لنيل المعارف والعوارف بالتفصيل والاجمال احب الاخلال الرضى الخلال الذكى الزكى الخصال القسمين اليمين والشمال ملاك الكمال الباجل البجال الفاضل الفضال الامثل الاجل عن الامثال فى الفضل والآثال مولانا المولوى محمد صدر الدين خان بهادر لا زال فى بال واقبال - (۱۹)

فتاویٰ کی تصدیق:- ۱۲۴۰ھ میں استاذ مطلق نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان کی بعض عبارتوں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ کفر صادر فرمایا جو ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ کے نام سے منظر عام پر آیا، اس فتوے پر دہلی کے مشاہیر علماء مولانا مخصوص اللہ دہلوی، مولانا محمد موسیٰ دہلوی اور مولانا احمد سعید نقشبندی کے علاوہ مفتی صدر الدین آزرده نے بھی تائیدی دستخط ثبت فرمائے۔

۱۲۶۸ھ میں ہندستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے بعض اختلافی مسائل کے تصفیہ کے لیے سیف اللہ المسلمول کی بارگاہ میں استفتا کیا، آپ نے تمام سوالات کا تحقیقی جواب تحریر کیا، جو اسی سال مطبع مفید الخلائق دہلی سے شائع ہوا، اس فتوے پر علماء دہلی نے تائیدی دستخط فرمائے جن میں سب سے پہلے دستخط مفتی صدر الدین آزرده نے ثبت کیے اور حضرت کے اس فتوے کی تائید فرمائی۔

۱۲۶۹ھ میں مولانا حیدر علی ٹوکی کے خلاف استاذ مطلق نے ایک فتویٰ صادر فرمایا، اس پر بھی دیگر مشاہیر کے ساتھ مفتی آزرده کے تائیدی دستخط موجود ہیں، اس فتوے کی باقی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔

حق کا دفاع:- ان تینوں حضرات کے باہمی تعلقات محبت والفت محض اللہ و رسول اور دین کی خاطر تھے، اس لیے اگر کسی پر کوئی حملہ ہوتا تو اس کو ”حق“ پر حملہ سمجھتے ہوئے یہ ایک دوسرے کا علمی دفاع کرتے تھے، استاذ مطلق کے مذکورہ فتوے کے رد میں مولانا حیدر علی ٹوکی نے ایک کتاب کلام الفاضل الكبير علی اهل التكفير قلم بند کی، تو اس کے جواب میں سیف اللہ المسلمول نے قلم اٹھالیا اور فارسی

زبان میں ایک رسالہ ”تبیکیۃ النجدي“ تحریر فرما کر مولانا حیدر علی ٹوکی کے اعتراضات کا تحقیقی جواب دیتے ہوئے استاذ مطلق کا دفاع کیا۔ اسی طرح مفتی صاحب کے رسالے منتہی المقال پر کسی صاحب نے سات سوالات قائم کیے، ان سوالات کے جواب میں سیف اللہ المسلمول نے ایک تحقیقی رسالہ قلم بند فرمایا جس کا تاریخی نام ”اکمال فی بحث شد الرعاع“ قرار پایا، یہ رسالہ فارسی میں ہے اور پہلی بار مطبع الہی سے ۱۲۶۶ھ میں طبع ہوا، اس رسالے میں حضرت نے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب پر کیے جانے والے اعتراضات کا تحقیقی جواب دیا ہے۔

ایک مضحکہ خیز روایت:- بات سیف اللہ المسلمول اور استاذ مطلق کے تعلقات و روابط کی چل رہی ہے تو اسی ضمن میں ایک غلط فہمی یا غلط بیانی کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے چھپی ہوئی ایک کتاب نظر سے گزری تھی (۲۰) اس میں مصنف نے ایک بڑی مضحکہ خیز روایت لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی انڈمان جانے سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف دیے گئے اپنے فتوے پر بڑے نام تھے اور شاہ اسماعیل دہلوی کے علم و فضل اور تقویٰ و لہیت کے ذکر کے ساتھ اپنے فتویٰ کفر پر پشیمانی کا اظہار کر رہے تھے، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے شاہ صاحب کے خلاف فتویٰ کیوں دیا تو علامہ نے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ میں تو شاہ اسماعیل دہلوی کا رد لکھنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے مولوی فضل رسول بدایونی نے بہکا دیا تھا۔ (مفہوم عبارت)

اولاً تو یہ بے پُر کی روایت بے حوالہ و سند لکھی گئی ہے اور اگر اس کا کوئی حوالہ ہو تب بھی معاصر شہادتوں، تاریخی قرائن اور روایت کی روشنی میں اس روایت کو ناقابل قبول قرار دینے کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کے خلاف فتویٰ دے ڈالے اور پھر فتویٰ بھی کسی فرعی معاملہ میں نہیں بلکہ ایسے معاملے میں جس کا تعلق کفر و اسلام سے ہو، جس میں انتہائی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ فتویٰ ۱۲۴۰ھ میں صادر کیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب سیف اللہ المسلمول علم طب کی تحصیل کر کے آئے تھے اور درس و تدریس میں مشغول تھے، شاہ اسماعیل دہلوی کے رد و ابطال کی طرف تو آپ

۱۲۶۰ھ کے بعد متوجہ ہوئے، اس وقت تک استاذ مطلق تحقیق الفتویٰ اور رسالہ امتناع نظیر لکھ چکے تھے۔

نواب صدیق حسن خاں کی ایک روایت:- خیر یہ تو ایک غیر معروف مصنف کی بے حوالہ بات تھی مگر حیرت تو جب ہوتی ہے کہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی جیسے ”لفظ“ مصنفین بھی ”می پرانند“ کا شکار ہو جائیں، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے کچھ عرصہ مفتی صدر الدین آزرده سے بھی تحصیل علم کی تھی، اپنے استاذ اور علامہ فضل حق کے درمیان تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے نواب صاحب ابجد العلوم میں لکھتے ہیں:

وکان یسنة و بین استاذی العلامة محمد صدر الدین خان الدهلوی صدر الصدور بها مودة اکیدة ومحبة شديدة لانهما کانا شریکین فی الاشتغال علی استاذ واحد وعلی ایہ الفاضل فضل امام ومع ذلک یسخط استاذی علیہ فی بعض امور منها رده علی الشیخ الحافظ الواعظ المحدث الاصولی الحاج الغازی الشہید محمد اسماعیل الدهلوی ویقول لا ارضی منک ذلک ولیس هذا بعشک (۲۱)

(ترجمہ: علامہ فضل حق اور میرے استاذ علامہ محمد صدر الدین خاں آزرده صدر الصدور کے درمیان بڑی دوستی اور محبت تھی، کیوں کہ وہ دونوں ایک ہی استاذ کی درسگاہ کے فیض یافتہ تھے اور پھر علامہ فضل حق کے والد علامہ فضل امام خیر آبادی کے بھی دونوں شاگرد تھے، لیکن اس (استاذ بھائی ہونے) کے باوجود میرے استاذ بعض معاملات میں ان سے ناراض رہتے تھے، ان میں ایک معاملہ یہ تھا کہ انہوں (علامہ فضل حق) نے شیخ حافظ محدث اصولی حاجی غازی شہید محمد اسماعیل دہلوی کا رد کیا تھا، (مفتی صاحب علامہ خیر آبادی سے) کہا کرتے تھے کہ میں اس معاملہ میں تم سے خوش نہیں ہوں اور یہ تمہیں زیب نہیں دیتا)

نواب صاحب کی اس عبارت پر حکیم محمود احمد برکاتی صاحب نے براعمہ نوٹ لگایا ہے، پہلے اسے دیکھ لیں پھر ہم کچھ عرض کریں گے، حکیم صاحب فرماتے ہیں:

”ایک دوست کا دوسرے دوست کو ٹوکنا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ مولانا آزرده تو مولانا فضل حق کو اس بات پر برا بھلا کہیں کہ انہوں نے شاہ اسماعیل کا رد کیا تھا جب کہ

(۱) خود وہ شاہ اسماعیل کے خیالات سے متفق نہیں تھے اور بقول مولانا فضل رسول انہوں نے شاہ صاحب کو سمجھا کر اس سے باز رکھنا چاہا تھا۔

(۲) مولانا آزرده تعین یوم میلاد کے قائل تھے۔

(۳) مولانا قیام فی المیلاد کو بھی مستحسن جانتے تھے۔

(۴) منتہی المقال میں بھی وہ وہابی نقطہ نظر کے خلاف گئے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ وہابیہ کا رد کیا ہے۔

(۵) امتناع نظیر کے باب میں بھی ان کا ایک قلمی رسالہ میرے کتب خانہ میں ہے، وہ اس میں بھی شاہ صاحب سے کلیتہً متفق نہیں تھے۔

ان حقائق کی موجودگی میں میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ نواب صاحب کا اپنے استاذ پر افترا ہے کہ وہ مولانا فضل حق سے اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے شاہ صاحب کا رد کیا تھا اور مولانا فضل حق کے سلسلے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کی ناکام کوشش ہے۔“ (۲۲)

حکیم صاحب کے مذکورہ دلائل کے علاوہ یہاں چند قابل ذکر پہلو اور بھی ہیں جن کی روشنی میں نواب صاحب کی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ جب ۱۲۴۰ھ میں علامہ خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی کے خلاف فتویٰ دیا تو اس پر مفتی صاحب نے تائیدی دستخط فرمائے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مفتی صاحب علامہ خیر آبادی کے جس ”جرم“ پر ان سے ناراض ہوں خود اسی جرم میں ان کے شریک بھی ہوں؟ دوسرے یہ کہ اس فتوے کے ۲۹ سال بعد ۱۲۶۹ھ میں جب علامہ خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے ایک حامی مولانا حیدر علی ٹوکی کے خلاف فتویٰ دیا جس میں شاہ صاحب کے امکان نظیر اور امکان کذب کے موقف کا زبردست رد تھا اس پر بھی مفتی صاحب نے تصدیق فرمائی، یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ ۱۲۶۹ھ/ ۱۲۷۰ھ ہی وہ زمانہ ہے جب نواب صاحب دہلی میں مفتی آزرده صاحب سے تحصیل علم کر رہے تھے۔ (۲۳)

تیسرے یہ کہ پھر ۱۲۷۲ھ میں (یعنی علامہ خیر آبادی کی وفات سے صرف ۶ سال قبل) مولانا فضل رسول بدایونی نے المتعقد المنقذ لکھی جس میں جگہ جگہ نام لے کر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کا رد کیا اس پر مفتی صاحب نے زوردار الفاظ میں تقریظ قلم بند فرمائی اور یہاں تک لکھ گئے کہ ”علم کلام میں لکھی جانے والی کوئی کتاب اس کتاب کے برابر نہیں ہے“ (۲۴)، سوال یہ ہے کہ اگر تحقیق الفتویٰ لکھ کر علامہ

خیر آبادی نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر اس سے بڑا جرم تو مولانا فضل رسول بدایونی کا تھا جنہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کے رد میں ایک نہیں بلکہ ۶ کتابیں تصنیف فرمائیں: ۱- سیف الجبار، ۲- البوارق الحمدیہ، ۳- فوز المؤمنین، ۴- احقاق حق، ۵- فصل الخطاب، اور ۶- المستعد المستعد۔ مفتی صاحب کو علامہ سے زیادہ تو سیف اللہ المسلمول سے ناراض ہونا چاہیے تھا، اس کے برخلاف مفتی صاحب ان کو ان القاب وخطابات سے یاد فرما رہے ہیں:

الحبر المدقق، التحریر المحقق، الفاضل الكامل، العالم الفائق، البحر الخضم، الالمعی اللودعی، الاحوذی الاصمعی مولانا المولوی فضل الرسول البدایونی القرشی القادری (۲۵)

ان تمام داخلی اور خارجی قرآن و شواہد کی روشنی میں پورے یقین سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ نواب صاحب کی مذکورہ بات ”پیراں نمی پرندمریدان می پرانند“ کی قبیل سے ہے۔

سلسلہ مراسلت:- ان تینوں حضرات میں علمی سلسلہ مراسلت کا بھی پتہ چلتا ہے، جو ان حضرات کے باہم گہرے ربط و تعلق کی دلیل ہے، ہمارے علم میں ان حضرات کے مکاتیب کے دو مجموعے ہیں، یہاں ہم ان کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ہمارے ناقص مطالعے کی حد تک مکاتیب کے ان دونوں مجموعوں کا ذکر غالباً علمی دنیا میں ایک انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ اب تک اس کم ترین راقم الحروف کی محدود نظر سے ان حضرات کے جتنے تذکرے اور سوانح گزری ہیں کسی میں مکاتیب کے ان دونوں مجموعوں کی طرف اشارہ نہیں ہے۔

استاذ مطلق نے عقول مجرہ میں لزوم اعتباریہ یا غیر اعتباریہ کے سلسلہ میں ایک علمی سوال قائم کیا اور اس کے حل کے لیے اپنے بعض بے تکلف احباب کو دعوت دی، مفتی صاحب نے اس کا جواب قلم بند کیا، استاذ مطلق نے مفتی صاحب کا جواب الجواب لکھ کر ارسال کیا اور ان تینوں خطوط کی ایک نقل سیف اللہ المسلمول کو ارسال فرمادی، اس پر حضرت نے بدایوں سے جواب مرحمت فرمایا، آپ نے مفتی صاحب کے موقف کی تائید کی اور استاذ مطلق کے جواب الجواب پر بعض ایراد پیش کیے، اس طرح یہ سلسلہ چلا اور آپس میں متعدد خطوط کا تبادلہ ہوا، یہ

تمام خطوط فارسی میں ہیں اور رضا لائبریری رامپور کے شعبہ خطوطات میں ”روية الشمال والغرائب في انشاء المكاتب“ کے نام سے ایک مجموعے میں محفوظ ہیں، آج سے ۱۳۱۲ سال پہلے جب مجھے معقولات سے بہت زیادہ شغف اور دلچسپی تھی تب میں نے رضا لائبریری میں دن بھر بیٹھ کر ان کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور لطف اٹھایا تھا، ان کی بہت سی تفصیلات میں نے ڈائری میں نوٹ کی تھیں، فی الحال وہ ڈائری پیش نظر نہیں ہے کہیں کتابوں میں دب گئی ہے اس لیے اس پر زیادہ کچھ نہیں لکھا جاسکتا، اس مجموعے کا نام بھی میں نے حافظے کی مدد سے لکھا ہے جس میں مجھے تامل ہے۔ عم محترم مولانا ہادی القادری صاحب نے بھی اس سلسلہ مکاتبت کی طرف اشارہ کیا ہے، لکھتے ہیں:

”حضرت معین الحق (سیف اللہ المسلمول) قدس سرہ اور استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی میں کوئی مباحثہ ہو رہا تھا، استاذ مطلق خط لکھتے، حضرت معین الحق خط سنتے اور جواب لکھتے، چونکہ آخری زمانے میں آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اس لیے ہر وقت ہر کام کے لیے عبدالقادر (تاج الفحول) کو ہی پکارا جاتا اور یہ فوراً خدمت بجالاتے، مگر جب استاذ مطلق کا خط ملتا تو پوچھتے یہاں عبدالقادر تو نہیں ہیں؟ خط سنتے وقت اور جواب لکھتے وقت ان کو اس جگہ سے دور رکھتے کہ انہیں بہر حال اپنے استاذ کا ادب کرنا چاہیے، اب یہ تصورات خواب و خیال ہو گئے۔“ (۲۶)

دوسرے سلسلہ مکاتیب کا پس منظر سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل میں جانا ہوگا، استاذ مطلق کی کتاب تحقیق الفتویٰ کے منظر عام پر آنے کے تقریباً ۲۵ سال بعد مولانا حیدر علی ٹوکی نے اس کا جواب لکھا، اس میں انہوں نے امکان کذب باری کے مسئلے پر نہ صرف یہ کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے موقف کی حمایت کی بلکہ اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنی طرف سے بہت سے عجوبہ روزگار دلائل شامل کر دیے، ان کے اس رسالے کی بعض عبارتوں کی روشنی میں کسی صاحب نے ۱۵ سوالات قائم کر کے استاذ مطلق کی خدمت میں استفتا کیا، علامہ نے اس کا تحقیقی جواب دیا جو مطبع ہدایہ دہلی سے ۱۳۶۹ھ میں شائع ہوا، اس پر مفتی آزرده سمیت دہلی، رامپور اور مراد آباد وغیرہ کے ۳۰ سے زائد علما نے تائیدی دستخط کیے، اس فتوے کا ایک نادر قلمی نسخہ استاذ مطلق کی مہر کے ساتھ کتب خانہ قادری بدایوں میں محفوظ ہے۔ اس فتوے میں چھٹے سوال کے جواب میں استاذ مطلق نے جو بات لکھی تھی اس پر مفتی صاحب کو

تائل ہوا، یہی تائل اس سلسلہ مکاتبت کی وجہ بنا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سلسلہ مکاتبت کی ایک نقل کتب خانہ قادی بدایوں میں محفوظ ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ کل ۷۷ خطوط ہیں، متوسط سائز پر ایک صفحے میں ۲۰ سطریں ہیں۔ مکتوبات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

- (۱) مکتوب مفتی آزرده بنام استاذ مطلق۔ (تقریباً ایک صفحہ)
- (۲) مکتوب استاذ مطلق بنام مفتی آزرده۔ (تقریباً ساڑھے چھ صفحات)
- (۳) مکتوب سیف اللہ المسلمول بنام استاذ مطلق۔ (ساڑھے پانچ صفحات)
- (۴) مکتوب مفتی آزرده بنام سیف اللہ المسلمول۔ (آدھا صفحہ)
- (۵) مکتوب مفتی آزرده بنام استاذ مطلق۔ (تین صفحات)
- (۶) مکتوب استاذ مطلق بنام مفتی آزرده۔ (ڈیڑھ صفحہ)
- (۷) مکتوب استاذ مطلق بنام مفتی آزرده۔ (دو صفحات)

ان مکتوبات کی علمی و فنی اہمیت و وقعت اپنی جگہ مگر یہ اس زاویہ سے بھی قابل توجہ ہیں کہ اکابر علماء میں باہم کتنا احترام و لحاظ ہوا کرتا تھا، ان خطوط میں جن الفاظ میں اور جس اسلوب میں ان حضرات نے ایک دوسرے کو مخاطب کیا ہے وہ آج ہمارے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ مفتی صاحب استاذ مطلق کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پہلے مکتوب میں فرماتے ہیں:

”اجوبہ سوالات پانزدہ گانہ کہ در رمضان رسیدہ در ماہ شوال با معان نظر دیدم جملہ جواب ہا نہایت برجستہ و پسندیدہ و بدلائل عقلیہ و نقلیہ بہ نیکوترین بیان ہمدلل و مبرہن است، مگر در بعض جا ہضم و زوردارک و فہم خود یک گونہ تر و دودارم۔“

(ترجمہ: ان پندرہ سوالات کے جوابات رمضان میں پہنچ گئے تھے، ماہ شوال میں غور سے ملاحظہ کیے، جوابات نہایت برجستہ اور پسندیدہ ہیں اور عقلی و نقلی دلائل سے بہترین طریقے پر مزین ہیں، مگر بعض مقامات پر مجھے اپنی فہم ناقص کی وجہ سے تائل ہے)

پھر آپ نے اپنے اس تردد کا ذکر کیا ہے، اس کے جواب میں استاذ مطلق اپنے خط کا آغاز ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”جناب مولوی صاحب والا مناقب مخدوم و مکرم، مطاع معظم، ملاذ عقیدت کیشاں،..... خیر اندیشاں، دامت عنایتہم بعد تسلیم و تمنائے نیاز گزارش میکرد کہ عنایت نامہ نوازش..... بست و چہارم شوال فیض و ردود بخشیدہ منت بر جاں گزاشت۔“

(ترجمہ: جناب مولوی صاحب والا مناقب مخدوم و مکرم، مطاع معظم عقیدت مندوں کی جائے پناہ..... دامت عنایتہم، سلام اور تمنائے ملاقات کے بعد عرض ہے کہ عنایت نامہ نے ۲۴ شوال کو تشریف لا کر میری جان پر احسان کیا)

خط کا اختتام ان الفاظ میں ہوتا ہے ”عریفہ نیاز محمد فضل حق ختم اللہ لہ بالحق غرہ ذی قعدہ ۱۲۶۹ھ“

اس کے بعد استاذ مطلق نے مفتی صاحب کے خط کی ایک نقل سیف اللہ المسلمول کے پاس ارسال کر دی اور ان سے رائے طلب کی، سیف اللہ المسلمول استاذ مطلق کے نام خط کا آغاز ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

”جناب افادت مآب افاضت..... مسند الوقت امام العصر رئیس الزماں حجتہ اللہ الاستاذ المطلق مولانا و بالفضل اولانا حضرت مولوی فضل حق دام دوام ہم پس از گزارش آنچہ باند و شائد عرض ایں است کہ جواب استفتائیکہ خادمے از خدمت بخضور آں قدوة الانام گزرا نیدہ و ملازمان والا آں را پیش گاہ کیے از احباب عالی جناب خود بدولت کہ نام نامی آں جناب گرامی معلوم شد ارسال فرمودند، تحریر آں تحریر کہ بخضور ملازمان رسیدہ ایں بیچ مداں را مرحمت کردیدہ، و آں ایں نست۔“

(ترجمہ: جناب افادت مآب مسند الوقت امام العصر رئیس الزماں حجتہ اللہ الاستاذ المطلق مولانا و بالفضل اولانا حضرت مولوی فضل حق دام دوام ہم عرض یہ ہے کہ اس استفتاء کا جواب جو آپ قدوة الانام کی بارگاہ میں کسی خادم نے پیش کیا تھا اور آپ نے وہ جواب اپنے احباب عالی جناب میں سے ایک صاحب (مفتی آزرده) جن کا نام نامی معلوم ہے کو ارسال فرما دیا تھا اور پھر (اس کے جواب میں) ان محترم کی جو تحریر آپ کے پاس آئی وہ آپ نے اس کم علم کو مرحمت فرمادی وہ تحریر یہ تھی.....) پھر مفتی صاحب کے خط سے ایک عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ایں بے بضاعت فاقد الایاقت کہ زیارت آں کتب سعادت گردیدہ ہر چند فقرہ آخریں یعنی ”در ضال و مضل بودن صاحب ایں اقوال شک نیست“ موجب تسکین مجیب و جملہ ناظرین گردیدہ، جزاہ اللہ خیراً اما تقریر تردد و تامل حضرت تحریر کہ در آں تحریرست فقیر را ہم.... متردد و متامل نمودہ آخراً بعد فکر بسیار رفع تردد حقیر شد، بوجوہیکہ

..... عرض کر دیش بوالا خدمت فیض موبہبت وہم بواسطہ ملازمان سامی
بجناب حضرت نحریر صاحب تحریر مناسب نمود لا جدلاً حاشا وکلا بل
استصلاً حاشا واستصواباً وکافی باللہ شہیداً۔

(ترجمہ: یہ بے بضاعت اور بے لیاقت ان کتب کی زیارت سے
مشرّف ہوا ہے، ہر چند کہ (مفتی صاحب کے خط کا) آخری جملہ کہ ”ان
اقوال کے قائل کے گمراہ و گمراہ گروہوں میں کچھ شبہ نہیں ہے“ حضرت
مجیب اور جملہ ناظرین کے لیے تسکین کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
جزائے خیر عطا فرمائے، رہا یہ کہ حضرت علامہ نے جو تردد و تامل ظاہر کیا
ہے تو فقیر بھی اس معاملہ میں تردد اور تامل کا شکار تھا، آخر کار غور و فکر کے
بعد فقیر کا تردد دور ہو گیا، ان دلائل کی بنیاد پر جو خدمت والا میں عرض
کیے تھے اور آپ کے توسط سے حضرت علامہ (مفتی صاحب) کی
خدمت میں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، حاشا وکلا جدال کے لیے
نہیں بلکہ اصلاح و درستی کی طلب میں اور اللہ اس (نیت) پر گواہ ہے)
یہ خط و کتابت ۱۲۶۹ھ کے اواخر میں ہوئی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ اس
خط و کتابت کے بعد مفتی صاحب کا تردد رفع ہو گیا ہوگا، کیوں کہ
ہمارے سامنے اس فتوے کی جو مطبوعہ کاپی ہے اس پر دیگر علما کے علاوہ
مفتی صاحب کے بھی دستخط ثبت ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ آپس میں علمی تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں، ایک
دوسرے پر رد بھی کیا جا رہا ہے، اختلاف رائے بھی ہو رہا ہے مگر تحریر کی
ایک ایک سطر سے نیاز مندی، عزت و احترام اور ایک دوسرے کی قدر
شناسی کا نور پھوٹ رہا ہے، دراصل علمائے ربانین کا یہی وظیفہ اور یہی
شان ہوا کرتی ہے۔ انہیں نعمتوں سے آج ہم محروم ہو گئے، جس کے
نتیجے میں خالص علمی اختلاف رائے بھی ذاتی مخالفت کی شکل اختیار
کر جاتا ہے، ان تینوں حضرات کے باہم روابط و تعلقات اور مراسم
خلوص و محبت آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ □□□

مراجع

- (۱) آثار الصنادید: مرتبہ خلیق انجم ج ۲ ص ۸۸، قومی کونسل برائے
فروع اردو زبان و ادبی ۲۰۰۳ء
- (۲) حیات سید احمد شہید ص ۳۰۲، بحوالہ باغی ہندوستان: عبدالشاہد
خاں شیروانی، ص ۱۹۷، مجمع الاسلامی مبارک پور ۱۹۸۵ء
- (۳) آثار الصنادید: مرتبہ خلیق انجم ج ۲ ص ۵۵ تا ۷۳، قومی کونسل

برائے فروغ اردو زبان و ادبی ۲۰۰۳ء
(۴) مکتوب علامہ فضل حق خیر آبادی، نام مفتی آزرده مؤرخہ غرہ ذی
قعدہ ۱۲۶۹ھ، محفوظ کتب خانہ قادری بدایوں

(۵) یادگار غالب: حالی، ص ۲۰۱
(۶) آب حیات: ص ۵۱۲، بحوالہ باغی ہندوستان: عبدالشاہد خاں شیروانی
ص ۱۵۸، مجمع الاسلامی مبارک پور ۱۹۸۵ء
(۷) مولود منظوم مع انتخاب نعت و مناقب: مولانا فضل رسول بدایونی،
مرتبہ اسید الحق قادری، ص ۵، تاج الخول اکیڈمی بدایوں ۲۰۰۹ء
(۸) مضمون ”علمائے خیر آباد و بدایوں کے روابط“ مشمولہ تاج الخول نمبر
ماہنامہ مظہر حق بدایوں ج ۱ شمارہ ۸، ص ۳۳۱، مطبوعہ ۱۹۹۹ء
(۹) باغی ہندوستان: عبدالشاہد خاں شیروانی، ص ۲۳۶، مجمع الاسلامی
مبارک پور ۱۹۸۵ء

(۱۰) احوال و مقامات: عبدالہادی قادری، ص ۸۰، مطبوعہ حیدرآباد ۱۹۹۲ء
(۱۱) مضمون ”علمائے خیر آباد و بدایوں کے روابط“ مشمولہ تاج الخول نمبر
ماہنامہ مظہر حق بدایوں ج ۱ شمارہ ۸، ص ۳۳۰، مطبوعہ ۱۹۹۹ء
(۱۲) اکمل التاریخ: ج ۱ ص ۸۹، مطبوعہ قادری بدایوں ۱۳۳۳ھ
(۱۳) سیف البیارس ص ۲۸، مطبوعہ صادق سیتا پور ۱۲۹۲ھ
(۱۴) فوز المومنین، شفاۃ الشافعیین ص ۳۰، مطبوعہ مفید الخلائق دہلی ۱۳۶۸ھ
(۱۵) المعتمد المعتقد ص ۱۱۲، مطبوعہ اہل سنت پٹنہ ۱۳۳۱ھ
(۱۶) مرجع سابق ص ۳ (۱۷) مرجع سابق ص ۴ (۱۸) مرجع سابق ص ۵
(۱۹) منتہی المقال: ص ۴۲/۴۱، شرف المطالع دہلی ۱۳۶۸ھ
(۲۰) یہ کتاب میں نے قاہرہ میں ایک پاکستانی دوست کے پاس دیکھی
تھی، فی الحال نہ کتاب سامنے ہے اور نہ ہی مصنف کا نام یاد آ رہا ہے
(۲۱) ابجد العلوم: بحوالہ فزہ الخواطر: از سید عبداللہ لکھنوی، ج ۱ ص
۴۱۳، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۹۲ء

(۲۲) فضل حق خیر آبادی اور سن ستاون: حکیم محمود احمد برکاتی، ص ۱۰۸
۱۰۹، برکات اکیڈمی کراچی ۱۹۸۷ء
(۲۳) نواب صدیق حسن خاں: از ڈاکٹر رضیہ حامد، ص ۷۵ تا ۷۶، باب
العلم پبلی کیشنز دہلی طبع دوم ۱۹۹۸ء
(۲۴) المعتمد المعتقد ص ۴۲، مطبوعہ اہل سنت پٹنہ ۱۳۳۱ھ (۲۵) مرجع سابق
(۲۶) احوال و مقامات: عبدالہادی قادری، ص ۱۰۹ تا ۱۱۰، مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۹۹۲ء

9/11 کے بعد دنیا کا سب بڑا ڈرامہ

وکی لیکس کی کہانی مسلم امہ کے خلاف ایک سازش تھی جسے مسلم بصیرت نے ناکام بنادیا

بارے میں بھی دریافت کیا گیا تھا۔ ان دستاویزات میں کئی ممالک کے سربراہوں کا مضحکہ بھی اڑایا گیا ہے۔ طرفہ تماشائیہ کہ خفیہ دستاویزات کے شائع ہو جانے اور امریکہ کے راز ہائے سر بستہ کے عیاں ہو جانے کے باوجود کسی بھی امریکی کا معذرت نامہ اب تک سامنے نہیں آسکا ہے بلکہ اس پر وکی لیکس اور خفیہ دستاویزات کا انکشاف کرنے والوں کو دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ دستاویزات عیاں کرنے والوں اور اس کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت اور جارحانہ اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری طرف اپنے غیر اخلاقی بیانات اور احکامات کی زہر آلودگی کو کم کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہنے سے نہیں کتر رہی ہیں کہ امریکہ سمیت ہر ملک کو لازمی طور پر اس قابل ہونا چاہیے کہ جن قوموں اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بے تکلف گفتگو کر سکیں اور امریکہ سمیت ہر ملک کو لازمی طور پر اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مشترکہ تحفظات پر ایمان داری کے ساتھ نجی بات چیت کر سکے۔ حالاں کہ اخلاقی طور پر انہیں ان ممالک سے معافی مانگنی چاہیے تھی جن کے بارے میں بھونڈے اور بھدے قسم کے جملوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سب تماشائے صرف دولت اور طاقت کا ہے جس کی بنا پر دیگر ممالک بھی ان خفیہ دستاویزات کے سامنے آنے پر شرمخ کی طرح ریت میں سر چھپا لینا چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکھے، تلخ اور امریکہ مخالف بیانات دے کر جنگ و جدال مول خرید لینا نہیں چاہتے۔ خیر مسلم ممالک میں تو یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ ان دستاویزات کو بچ اوڑھنی بر حقیقت تسلیم کر لیں اس لیے پاکستان نے سعودی فرماں روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے منسوب صدر پاکستان زرداری سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے۔

واضح رہے کہ ان خفیہ دستاویزات کی جتنی تفصیل اب تک سامنے آسکی ہے اس میں سب سے زیادہ مسلم ممالک اور سربراہان کا کچا چٹھا ہے یہاں تک کہ فرانسیسی میڈیا نے کہا ہے کہ:

”ان رپورٹس کی روشنی میں بعض ممالک اور حکمرانوں کے متعلق

پردہ اٹھتا ہے: وکی لیکس کے ذریعہ جاری کیے گئے ڈھائی لاکھ خفیہ دستاویزات میڈیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی پیشین گوئیوں کا بازار گرم ہے۔ ان خفیہ دستاویزات کے اجراء سے یہ بات پایہ ثبوت تک تو پہنچ ہی گئی ہے کہ دیگر ممالک کے سربراہ یا حکام جنوں اور مرگی میں مبتلا ہوں کہ نہ ہوں، امریکہ اور اس کے حکام طاقت کے نشہ میں جنوں کی حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے سے امریکی اخلاق باختگی بھی عیاں ہو چکی ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں ایک دوسرے کے سفر امور موجود ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، اپنے ملکی مفادات کا حصول اور اس کا تحفظ و نگرانی ان کی حد ہوتی ہے، وہ حتی الامکان یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کریں الا یہ کہ خود اس ملک کی حکومت کوئی خصوصی ذمہ داری انہیں سونپ دے، خصوصی ذمہ داری افہام و تفہیم وغیرہ کی ہوتی ہے جسے وہ اپنے منہج پر ادا کرتے ہیں اور غیر ضروری تنازعات سے خود کو بچاتے بھی ہیں۔ اس کے برعکس امریکہ دیگر ممالک میں اپنے سفر اسے جاسوسی بھی کراتا ہے یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں متعین ہندوستان، چین، پاکستان، کیوبا، وغیرہ کے نمائندوں کی ذاتی زندگیوں پر بھی گہری نظر رکھنے پر زور دالتا ہے۔ ان احکامات پر نہ صرف ہم حیرت و استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ خود امریکہ کے افغانستان، البیہ، اور بحرین میں سابق امریکی سفیر رولڈری مین نے بھی ان پر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن ان سے دیگر ملکوں کے بارے میں مسلسل وسیع پیمانے پر معلومات بھیجنے کا تقاضا کرتا ہے، حالاں کہ یہ ناقابل فہم ہے کہ مختلف شخصیات کے کریڈٹ کارڈز کے نمبر وغیرہ جمع کرنے کا مطالبہ فارن سروس کے افسران سے کیوں کیا جا رہا ہے جن کے پاس کسی طرح کی خفیہ معلومات جمع کرنے کی تربیت نہیں ہے۔

اسی طرح مارچ 2008 میں لکھے گئے ایک اور خط میں پیرا گوئے میں تعینات ایک سفارت کار سے پیرا گوئے، برازیل اور ارجنٹائن کے سرحدی علاقے میں القاعدہ، حزب اللہ اور حماس کی موجودگی کے

ویکی لیکس (Wiki leaks) ایک تعارف؟ ویکی لیکس کا کہنا ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی بے لوٹ میڈیا آرگنائزیشن ہے۔ وہ خفیہ سینٹرڈ، سیاسی، سفارتی اور اخلاقی اہمیت کے متعلق ممنوعہ اور غیر مطبوعہ دستاویزات بھی غیر معروف اور مکمل نام شخص سے قبول کر کے اسے منظر عام پر لاتی ہے۔ سویڈن میں اس ویب سائٹ کا قیام 2006ء میں عمل میں آیا۔ اسے سن شائن تنظیم چلاتی ہے۔ اس نے اپنی لائونچنگ کے ایک سال کے اندر ہی 1.2 میلین خفیہ دستاویزات اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا۔ خفیہ طور پر اس کے بانیوں میں چین، متحدہ عرب امارات، تائیوان، پورٹو، آسٹریلیا، اور جنوبی افریقہ کے ٹکنالوجی کے ماہرین اور صحافی شامل ہیں اور وہی اس کا مالی تعاون بھی کرتے ہیں۔ صرف ایک آسٹریلین شخص Julian Assange ڈائریکٹر کے طور پر بظاہر نظر آتا ہے۔ جولین اسانزے ۱۹۷۱ء میں آسٹریلیا کے شہر کونسل لینڈ میں پیدا ہوا جہاں اس کے والدین اپنی تھیرپسٹ کینی چلاتے تھے لیکن اسانزے کو نوجوانی سے ہی کمپیوٹر کا جنون تھا اس پر 1995ء میں درجنوں ویب سائٹس بیک کرنے کا الزام بھی لگ چکا ہے جس کے بعد اسے عدالت میں اعتراف اور جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ 39 سالہ اسانزے کہیں مستقل قیام پذیر نہیں رہتا۔ عام طور پر اس کے پاس دو کیری بیک رہتے ہیں جن میں سے ایک وہ اپنے کپڑے اور دوسرے کو لپ ٹاپ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسانزے 1980ء کی دہائی کے آخر میں ہیکنگ کرنے والے گروپ ”انٹرنیشنل سرویز“ کا رکن بھی تھا، اس دوران 1991ء میں میل برن میں واقع اسانزے کے گھر پر آسٹریلیائی پولس نے چھاپہ بھی مارا۔ 1996ء میں اسانزے نے کمپیوٹر پروگرامر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے 1999ء میں لیکس ڈاٹ آ آر جی نامی ڈومین رجسٹرڈ کرایا۔

ویکی لیکس کو مختلف ایوارڈز سے بھی نوازا جا چکا ہے جن میں 2008ء کا ایکونومسٹ میگزین نیو میڈیا ایوارڈ، 2009ء میں انٹرنیشنل کا یو کے میڈیا ایوارڈ، قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر ایوارڈ ویب سائٹ کے علاوہ اس کے بانی جولین اسانزے کو بھی دیا گیا۔ مئی 2010ء میں دی نیویارک ڈیلی نیوز نے اسے خبروں کو مکمل طور پر تبدیل کر سکنے والی ویب سائٹس میں سرفہرست رکھا۔

دسمبر 2006ء میں ویکی لیکس کے پہلے ڈاکیومنٹ پوسٹ میں

عالمی سوچ بدل سکتی ہے تاہم اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم ممالک کو ہوگا۔ ان کے درمیان نفرت اور اختلافات کھل کر سامنے آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے اور ان ممالک کے عوام میں پہلے سے موجود دوسرے ممالک کے حکمرانوں کے خلاف جذبات اور خدشات کو ہوا ملے گی۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ ان دستاویزات کے افشا کرنے کا اصل مقصد مسلم ممالک کے مابین دوریاں بڑھانا ہے۔ چون کہ ان دنوں ایران سے سعودی عرب کے تعلقات میں پہلے سے بہتری اور استحکام نظر آ رہا ہے اور کبھی بھی مغربی ممالک مسلم دنیا کے اتفاق پر چین و سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ایک طریقہ نکالا گیا ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاش بھی نہ ٹوٹے۔ وہ حقائق جنہیں اسلامی ممالک کے سربراہوں کے متعلق ویکی لیکس نے جاری کیے ہیں انہیں اگر کوئی امریکی وزیر یا حاکم کہتا تو سعودی اور متحدہ عرب ممالک کے تعلقات امریکہ سے تلخ ہو جاتے یا کم از کم وہ راز جسے شکوک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ کھل جاتا کہ امریکہ مسلم دنیا کے آپسی بہتر تعلقات کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کام ویکی لیکس کے ذریعہ کرایا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس ملک کے پرندے دوسرے کسی ملک میں مار دیے جاتے ہیں یا شکار کر لیے جاتے ہیں تو اسے خبر ہو جاتی ہے اور لاکھوں خفیہ دستاویزات چوری کر لیے جاتے ہیں تو اسے اس کی بھنگ تک نہیں لگتی۔ یہ بات ناقابل فہم و یقین ہے۔ دراصل یہ 9/11 کے بعد کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے جسے خود امریکہ نے رچا ہے اور مہرہ ویکی لیکس کو بنایا گیا ہے، تاکہ ایک ابھرتی ہوئی مسلم طاقت کو مسلم ممالک کے ذریعے ہی چل دیا جائے یا عبداللہ بن عبدالعزیز کے اصرار (امریکہ ایران پر حملہ کر دے) پر ایران پانچواں سے باہر آ کر سعودی اور متحدہ عرب امارات کو دھمکی دے دے تو ہم دیگر مسلم ممالک کی خوشنودی کے حصول کے بعد ایران کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، حالاں کہ ان ممکنہ اور متوقع امکانات کے پیش نظر ایرانی صدر احمدی نژاد نے بروقت اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہہ کر چور کے منہ پر کا لک پوختے کا عمل کیا ہے کہ ان دستاویزات سے ایران کے اپنے ہم سایہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ان خفیہ دستاویزات کو افشا کرنے والے ویکی لیکس کے مقاصد کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ویکی لیکس کیا ہے:

محکمہ دفاع کی 32 صفحات پر مشتمل خفیہ رپورٹ جاری کی گئی اس میں 2008ء کی کانٹراٹیلی جنس انالائسیس رپورٹ تھی۔ سب سے بڑا دھماکہ اس نے اس مرتبہ امریکہ کے لاکھوں خفیہ دستاویزات جاری کر کے کیا ہے جنہیں ہضم کر جانا پوری دنیا کے لیے باعث پریشانی ثابت ہو رہا ہے۔

موجودہ دستاویزات پر ایک طائرانہ نظر:- 2,51,287 خفیہ اطلاعات و دستاویزات 30 نومبر کو دی لیگس نے جاری کیے، جو گلیوں اور دشنام طرازیوں کا پلندہ ہے۔ غور طلب مقام ہے کہ ان دستاویزات میں کسی بھی ملک کے سربراہ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ عام طور پر غلط تاثری دیگر ممالک کے سلسلہ میں امریکہ کا ہے جس سے خود امریکہ کی شرافت اور نمائشی تعلقات کا راز فاش ہو گیا ہے۔ ایسے ایسے ریمارکس ہیں جن کا تصور ایک شریف آدمی کر ہی نہیں سکتا چہ جائے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سربراہ کے سلسلہ میں ایسا کرے۔ ان حقائق کے منکشف ہونے سے انسانیت مجروح ہوئی ہے۔ گرچہ ان کا مقصد مسلم ممالک کے مابین منافرت پھیلانا رہا ہو مگر اس زمرے میں امریکہ بھی ننگا ہو گیا ہے۔ ان میں ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کو ہٹلر سے یاد کیا گیا ہے، فرانس کے صدر سرکوزی کو بے لباس بادشاہ بتایا گیا ہے۔ جرمنی کی چانسلر انجلیتا مرکل کو کمزور حکمران، افغانی صدر حامد کرزئی کو دماغی خلل کا شکار اور لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی کل وقتی نرس ایک گرم حسینہ ہے۔ اس طرح کے افکار بہر حال غیر ذمہ دار اور غیر مہذب ہی لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر ان دستاویزات میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے حوالہ سے دو مسلم ملک کے سلسلہ میں بات سامنے آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستانی صدر آصف علی زرداری دہشت گردی کے سدباب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دوسری یہ کہ سعودی فرماں روا نے ایک سے زائد بار امریکہ سے اصرار کیا کہ آپ ایران پر حملہ کر کے اس کے نیوکلیائی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیں وہیں عادل الزبیر کے حوالہ سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ سعودی فرماں روا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سانپ کا سر چل دیں۔ گرچہ ان دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے ان باتوں کی سخت انداز میں تردید کر دی ہے وہیں صدر ایران محمود احمدی نژاد نے بھی کہا ہے کہ عرب

صومالیہ کے سرکاری افسر کے قتل کے فیصلہ پر شیخ حسن داہری کے دست خط شدہ دستاویز عام کیے گئے۔ جنوری 2007ء میں پہلی مرتبہ یہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر جاری ہوئی۔ ان ہی ایام میں امریکی فوج کی خفیہ اطلاعات پہنچانے والے محکمہ میں متعین براڈ لے میٹنگ نامی سپاہی نے امریکی فوج سے اپنی برہنگی کے بعد وکی لیکس کو عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی خفیہ اطلاعات غیر معمولی تعداد میں بہم پہنچائی۔ اسے خفیہ اطلاعات اپنے کمپیوٹر پر منتقل کرنے کی پاداش میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب بھی اس سلسلہ میں اس پر مقدمہ چل رہا ہے، پر لطف بات یہ ہے کہ مذکورہ فوجی سپاہی براڈ لے میٹنگ Bradley Meaning امریکی ہے۔ اپریل 2010ء میں اس نے 2007ء کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں امریکی اور اس کے اتحادی فوجیوں کی داستان ظلم و جبر قید تھی۔ اسی سال جولائی 2010ء میں 76,900 خفیہ دستاویزات پر مبنی افغان جنگ ڈائری جاری کر کے پوری دنیا میں ہلچل مچادی، 2008ء میں امریکی انتخابات کے دوران اس نے ایک میل بکس کے خاکے جاری کیے تھے جن میں اس وقت کی نائب صدر کی امیدوار سارہ پالن کی تصاویر اور ڈریس بک کے متعلق معلومات تھیں۔

جنوری 2009ء میں یونائیٹڈ اسٹیٹس کے 600 دستاویزات عام کیے گئے، اسی سال ایسٹ انجلیا یونیورسٹی کی کلائی میٹ ریسرچ یونٹ کے متنازعہ دستاویزات کو چھاپ دیا۔ جن میں ماہرین موسمیات کے مابین ای میل کے ذریعہ باتیں ہوئی تھیں۔ 19ء مارچ 2009ء کو مختلف ممالک کی غیر قانونی سائنس کی فہرست جاری کی گئی 28 جنوری 2009ء کو پیرو کے قومی لیڈروں اور تاجروں کے درمیان 86 ٹیلی فونک ریکارڈنگ جاری کی اس میں پیٹریوٹ آئل اسکینڈل سے متعلق باتیں تھیں یہ اسکینڈل 2008ء میں ہوا تھا۔ 16 جنوری 2009ء کو ایرانی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی کہ ایران کے ایٹمک ایجنسی آرگنائزیشن کے سربراہ نے اپنی 12 سالہ خدمات کے بعد اچانک استعفا دے دیا، بعد میں وکی لیکس نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ ایران میں زبردست ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، 25 نومبر 2009ء کو اس نے 5.70 لاکھ پیغامات عام کیے۔ یہ پیغامات 9/11 کے دن پٹانگن افسروں اور نیویارک سٹی کے محکمہ پولس کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ 15 مارچ 2010ء کو امریکی

کے باوجود سامنے نہیں آسکے تو حالیہ ڈراموں کا سامنے آنا بھی آسان نہیں ہے۔

بہت سے ذہنوں میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کوئی ملک اپنے خلاف بھی سازش کیوں کر سکتا ہے تو اسے سمجھنے کے لئے 9/11 پر قائم کیے جانے والے شکوک کا مطالعہ ضروری ہے، ان کے مطالعہ سے سوچنے کا انداز بدلتا ہے اور قاری یہ سمجھ پاتا ہے کہ یہودی و مسیحی لابیئر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں پوری طرح مغرب زدہ ان کے ذہن پر آتا ہے کہ کوئی اسلامی ملک خود کفیل بننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف نت کی سازشیں رہتے ہیں، اپنی دھونس جمانے اور دوسروں کو کمزور و کمتر ثابت کرنے کے لیے مختلف اسلحے استعمال کرتے ہیں۔ پورا مغرب کلیسا کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے اور جب کوئی مسلم سربراہ قرآن و رسول ﷺ کا اتباع کرتا ہے تو اس کا عمل مغرب کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مغرب کی یہ دوسری پالیسی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے تبلیغی مشن کا ایک حصہ ہے۔ جسے وہ بڑے ہی شاطرانہ انداز میں سیکور خول کے اندر لپیٹ کر مشرق کی طرف اچھال دیتا ہے اور خول کو بھی دیکھ کر مشرقی اس کے دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ بہر کیف اس سے قبل بھی امریکی ڈرامہ پر تجزیہ نگاروں نے بے تحاشا شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے جو دنیا کی مختلف زبانوں کی کتابوں اور رسائل و جرائد میں بکھرے پڑے ہیں البتہ 9/11 پر بنی شکوک و شبہات کو کافی حد تک نذر الحفیظ ندوی نے اردو میں اپنی تصنیف مغربی میڈیا اور اس کے اثرات کے نئے ایڈیشن میں سمیٹا ہے۔

اس چوطرفہ بے چینی کے باوجود امریکہ کی خاموشی اور مسلم ممالک پر پیہم حملے شکوک و شبہات کو مزید ہوادیتے ہیں۔ البتہ مسلم دنیا حقائق جاننے کی خواہاں ضرور ہے۔ بہر حال ڈھائی لاکھ سے زائد خفیہ اطلاعات میں 2,278 کاٹھمڈو کے امریکی سفارت خانہ سے اور 3325 کلبو کے امریکی سفارت خانہ سے، 2220 اسلام آباد کے امریکی سفارت خانہ سے اور 3038 پیغامات ہندوستان کے امریکی سفارت خانہ سے جاری کیے گئے ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات کو بعض 2006ء سے مارچ 2010ء تک کے بتاتے ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کی مدت 28 دسمبر 1966ء سے شروع ہوتی ہے اور یہ دستاویزات 28 فروری 2010ء تک کو محیط ہیں۔

ممالک مغرب اور امریکہ کے جھانسنے میں نہ آئیں ان کا اصل مقصد ہمارے باہمی تعلقات خراب کرنا ہے۔ ہمارے تعلقات پر وہی لیکس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔

وکی لیکس کے پاس ان اقوال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں ہیں اس لیے اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ ایران و عرب کے بعض اختلافات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، تاکہ شیعوں کی اکثریت سعودی شاہ سے کم از کم متنفر ضرور ہو جائے اور احمدی بڑاد کے بیان کے بعد بھی بہت حد تک اس کی گنجائش باقی رہتی ہے۔

ان امکانات کو مسلم ذہن سے کھرچ پھینکنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اگر یقیناً وکی لیکس کے یہ انکشافات جھوٹ ہیں تو سعودی اس پر سخت اقدامات کرے اور اس کی گہرائی تک جائے کہ یہ وکی لیکس کی شراکتی ہے یا امریکی حکام کی کہ انہوں نے ہی ان اقوال کو سعودی شاہ سے منسوب کر دیا۔ ورنہ مغرب اور اس کے ادارے اسی طرح جھوٹ منسوب کر کے ایک نہ ایک دن اپنے مقاصد و اہداف میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ایران کب تک برداشت کر سکے گا۔ اور یہ بھی امر اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایران کے تباہ ہو جانے کے بعد 56 مسلم ممالک میں سے کسی کے پاس یہ دم ختم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ آج حالات اس قدر عبرت ناک ہیں جس کا تصور ممکن نہیں۔ ہمارے کئی مسلم ممالک کے پاس دولت و ثروت اور تیل کی زبردست فراوانی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے دست نگر ہیں۔ حالاں کہ یورپ اور امریکہ عرب ممالک سے تیل اور دولت حاصل کرتے ہیں اور ان ہی پر عرب بھی جھاڑتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مضحکہ خیز ہو سکتا ہے کہ سعودی فرماں روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کو آپریشن کرانا ہوتا ہے تو وہ امریکہ کا سفر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عرب میں تشفی بخش ذرائع علاج مہیا نہیں ہیں یا خود اپنے ملک کے ذرائع علاج سے شاہ عبداللہ مطمئن نہیں ہیں اس لیے وہ امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ بہر حال ان ہی ایام میں جب وکی لیکس کا ڈرامہ رونما ہوا شاہ سعودی کا امریکہ میں ہونا مصلحت سے خالی نہیں محسوس ہوتا۔ اب تک ان حقائق کا خلاصہ سامنے نہیں آسکا ہے اور نہ ہی آنے کی امید ہے چوں کہ 9/11 ڈرامہ کے حقائق دس سال گزر جانے

کے لیے امریکہ سے اصرار کیا تھا اور عادل الزبیر سفیر امریکہ برائے سعودیہ کی طرف بھی جو قول منسوب ہے وہ بھی سچ ہے۔ منظر عام پر آنے والے دستاویزات کے سیاق و سباق بہر حال اس جانب اشارہ کرتے ہیں، ورنہ ایسے موقع پر جب مسلم دنیا خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ رہی ہو اس طرح کے بیانات آگ پر گھی کا کام کرتے ہیں۔ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عبدالعزیز کو امریکہ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس طرح کے بیان پر اکسایا ہو اور بعد میں اسے منظر عام پر بھی لا دیا گیا۔ جس وقت شاہ عبداللہ بن سعود نے امریکہ میں موجود تھے اور ان کے لیے پوری عمارت ہی مخصوص کر لی گئی تھی تاکہ غیر ضروری لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور باسانی بیانات جاری کرائے جاسکیں۔ جولین اسانزے بھی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ بھی ایک معمر ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، کیا پتہ وہ خود کہیں فرار ہوا یا اسے انڈر گراؤنڈ کرا دیا گیا۔ بہت ممکن ہے کہ میری اس تشویش پر بہت سے اذہان میں یہ سوال اٹھے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے مقابلہ کو وکی لکس سامنے لا چکا ہے پھر امریکہ اپنے مقاصد کے لیے اسے کیوں کر استعمال کر سکتا ہے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے اور ہمارے گرد و پیش میں ایسے حالات رونما ہوتے رہتے ہیں جب ایک نیتا دوسری پارٹی کے لیے سخت و ست کہتا رہتا ہے لیکن آئندہ الیکشن میں وہ اپنے ذریعہ مخالفت کی جانے والی پارٹی کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ضمیر فروش کی کوئی حد نہیں ہوتی انسان کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ بالخصوص اس وقت اسے اور بھی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ خود کو بے سہارا اور مالی و اقتصادی طور پر کمزور محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بھی کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ وکی لکس بند بھی کیا چا چکا ہے اور اس کے ایڈوائزر ری بورڈ کے ممبر کے طور پر صرف اسانزے ہی سامنے آئے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بھی گنجائش اپنی جگہ باقی ہے کہ اندرونی طور پر خود امریکہ ہی اسے مالی تعاون کرتا ہو۔ پھر میڈیا کے حواس پر اس طرح اس کا چھ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی و مسیحی لابی کا دست مقدس اس کی پشت پر ہے، ورنہ یہ دستاویزات اس طرح ہر فرد بشر کا موضوع بحث نہیں بن پاتے۔ بہر حال قابل تعریف ہیں محمود احمدی نژاد کہ ان کے محض ایک تردیدی بیان سے مسلمانوں کا خون آپسی قتال سے محفوظ رہا اور امریکہ، اسرائیل اور دیگر

وکی لکس ڈرامہ کے حقائق و مقاصد کیا ہیں؟ دقت نظر سے دیکھے جانے کے بعد کوئی بھی باشعور انسان یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان دستاویزات کا بیشتر حصہ ایسا ہے جسے پروپیگنڈے کے بغیر بھی عام کیا جاسکتا تھا لیکن اس کام کے لیے پوری دنیا کے میڈیا کا میدان میں آنا اور اس پر دایلا چھانا کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یورپ و امریکہ کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو لڑاتے ہیں اور حکومت کرتے رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ افغانستان و عراق کی تباہی کو بھی عرصہ گزر چکا ہے۔ 56 مسلم ممالک میں صرف ایک ایران ہی باقی ہے جو امریکہ کے کنٹرول سے باہر اور اس کے چشم و ابرو کے اشاروں پر رقص کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ڈرامہ چا گیا تاکہ تمام مسلم دنیا میں شیعہ سنی آپس میں ہی باہم دست و گریباں ہو جائیں اور ایران قوت برداشت کھو کر سعودی کو دھمکی بھی دے دے تو عرب ممالک کے موٹے دماغ والوں کی اجازت سے ایران پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا اس طرح اپنا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور اگر ایران کی تباہی کے بعد وہاں بھی عراق کی طرح انسانیت سوز اور تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیار دریافت نہ ہو سکے تو بعد میں ہمیں سبکی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس طرح وہ بٹش سے بہتر صدر امریکہ بھی ثابت ہو جائیں گے چون کہ بٹش کو عراق پر دلائل کے بغیر حملہ کر کے بعد میں پوری دنیا کی طرف سے تنقید اور مذمت برداشت کرنا پڑی تھی۔ اور اس طرح مسلمانوں کو بھی خانوں میں تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تو دونوں رہنماؤں سعودی فرماں روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز اور بالخصوص محمود احمدی نژاد کی دورانہدیشی کا نتیجہ ہے کہ مسلم دنیا میں شیعہ سنی منافرت نہیں پھیل سکی۔ اگر محمود احمدی نژاد اس پر خاموشی اختیار کر لیتے یا اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے تو عن قریب محرم کے مہینہ میں شیعہ سنی اختلافات پھوٹ پڑتے اور انہیں جانی و مالی خسارے برداشت کرنے پڑتے۔ میرے اس خیال کو امریکہ کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے اس بیان سے تقویت ملتی ہے کہ وہ ایک طرف وکی لکس کے خلاف سخت اقدامات کی دھمکیاں دے رہی ہیں تو وہیں اس بات کی تصدیق بھی کر رہی ہیں کہ ایران کے ہم سایہ عرب ممالک اس کے نیوکلیائی ایٹمی تنصیبات سے حدود درجہ پریشان ہیں۔ یعنی وہ پس پردہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ یقیناً شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ایران پر حملہ

اچھوت اور غیر مہذب بھی ثابت کیا جائے گا۔ اور عرب و متحدہ عرب امارات ”ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم“ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ چونکہ ان کے پاس نہ فوج ہے نہ اسلحہ، پھر وہ اپنا سونا اور اپنا تیل بھی حاصل کرنے کے لیے امریکہ و یورپ کی طرف بھوکے بھکاری کی طرح دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور انہیں امریکہ کا ایک کتا بھی ڈرانے دھمکانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے نہ صرف ایران کا ساتھ زبانی طور پر دیں بلکہ اسے مالی تعاون بھی کریں تاکہ وہ اپنے عزائم و ارادے کو بہتر طریقے پر زمین پر اتار سکے۔ اور زیادہ سے زیادہ نیوکلیائی تنصیبات کا تجربہ کرے۔

سعودی و دیگر متحدہ امارات جن مفروضہ بدگمانیوں میں سانس لے رہے ہیں کہ انہیں ایران سے ہمہ وقت خطرات لاحق ہیں انہیں وہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں وہ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں، مسلمہ امہ کی تباہی اور زوال کی داستانیں بہت طویل ہو چکی ہیں، ہمارے عالمی دشمن ہمیں بہت دنوں تک سے اپنی انگلیوں پر نچارے ہیں تاخیر بہت ہو چکی، لیکن آنکھیں کھولنے کا وقت اب بھی باقی ہے۔ اگر ہمیں روئے زمین پر اپنی داستان باقی رکھنی ہے تو ہمیں سنبھلنا ہی ہوگا اور اٹھ کھڑے ہونے آہو کو سوئے حرم چلنا ہی ہوگا۔ چونکہ ایران سب کچھ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، اس کی سر زمین پر اسے ہی چیلنج کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کر سکتا ہے، عراقی و کویتی اہل تشیع کا تعاون کر سکتا ہے مگر وہ رسول اور آل رسول کی سر زمین پر حملہ آور ہو کر ان کے نقوش و اثرات کو مٹانے کا سبب نہیں بن سکتا، اسے قندیل رہبانی سمجھ کر یک وقت تباہ نہ چھوڑیں یہ آئندہ مسلم دنیا کا سرمایہ افتخار بن سکتا ہے اس کی حفاظت کریں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے سیاسی نظریات کے اتباع کے لیے خود کو تیار کریں، چونکہ کسی بھی خوش حال ملک کے لیے صرف دولت کی ریل ٹیل ہی کافی نہیں ہوتی، اپنے دفاع کے لیے دفاعی ہتھیار کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، سیاسی بصارت و بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ جیہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ پر عامل ہو کر اپنے ماضی کے اعلیٰ اقدار اور روایات پر نظر ڈالیں، اور ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی مضبوط و مستحکم کڑی کی اہمیت کو سمجھیں۔ □ □ □

یورپی ممالک کے خوابوں کا محل بھی ایک لمحہ میں زمیں بوس ہو گیا اور مظلوم فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والا ایران بھی محفوظ رہا۔ جب مسلم دنیا کو آپس میں لڑا کر لطف اٹھانے والا مغرب کے ترکش کا آخری تیر بھی ہدف تک نہیں پہنچ سکا تو وہ بوکھلا کر ایران کو دھمکیاں دینے لگے کہ ایران محاذ آرائی اور عدم تعاون کا راستہ لازمی طور پر چھوڑ دے دھمکی آمیز اس جملہ کے بعد کیا کہا جاسکتا ہے وہ ہر شخص جانتا اور اچھی طرح سمجھتا بھی ہے۔ 30 نومبر کے عین چار دن بعد 4 دسمبر کو یہ بیان عام کیا جانا اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ ڈرامہ فلاپ ہونے کے بعد پورا مغرب بوکھلا گیا ہے۔ 4 دسمبر کو راشٹر یہ سہارنے ویانا (راٹر) کے حوالہ سے ایک خبر شائع کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ ”مغرب کو شبہ ہے کہ ایران نیوکلیائی ہتھیار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے نیوکلیائی توانائی انجینی کی بورڈ میٹنگ میں ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اب کوئی متبادل راستہ نہیں رہ گیا۔ ایران کو لازماً سرگرم طریقہ سے اپنے نیوکلیائی پروگرام کی قطعی پراسن نوعیت کے تعلق سے مغرب کو اعتماد میں لینا ہوگا“ ظاہر ہے کہ تمام متبادل کا استعمال مغرب کر چکا ہے پھر بھی ایران تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی تو اب زور زبردستی سے کام لیا جائے گا۔

مسلم دنیا کے مثبت رد عمل کی ضرورت ہے: مسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچنے سمجھنے اور مثبت عمل کے لیے یہ موقع غنیمت کے طور پر دیا گیا ہے اسے وہ محسوس کریں کہ داخلی و جزوی اختلافات چاہے جس حد تک بھی ہوں بہر حال ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا ساتھ دے گا۔ ایسے موقع پر جب کہ خادم الحرمین ہر مسلم نگاہ سے گر جاتے نژاد کے ایک تردیدی بیان نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جاسکتا، وہیں دوسری طرف ”الکفر ملۃ واحدة“ کی حقیقت بھی سامنے آچکی ہے اس لیے وہی لیکس کے اس عمل کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے آپسی اختلافات کو طاق نسیاں بنا کر مسلم ممالک ”بحسب واحد“ کی عملی تفسیر پیش کریں اور ایران کو دوسرا عراق بننے سے بچائیں کہ اس کی تباہی بالواسطہ طور پر ساری مسلم دنیا کی تباہی ٹھہرے گی۔ اگر ایران تباہ و برباد ہو گیا تو ساری مسلم دنیا کی حالت 1947ء سے پہلے کے ہندوستان کی سی ہو جائے گی اور مسلم دنیا کی نہ صرف دولت بٹوری جائے گی بلکہ انہیں

استاذ القراقراری محمد یحییٰ

از خون دل گزاشت بہر جان شان خویش

دوسری قسط

عصر حاضر کے نامور ادیب و نقاد ڈاکٹر فضل الرحمن شرر مصباحی کے قلم سے مشاہیر اہل سنت کی یادوں کا سلسلہ

حافظ ملت نے اس خط میں جس بے اطمینانی کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ صدر ادارہ شیخ محمد رفیق انصاری (م ۱۹۶۸ء) کے انتقال کے بعد مجلس انتظامیہ کی صدارت کا مسئلہ پیش آیا۔ سرکار کلاں کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، کمیٹی کے ایک معزز رکن جناب محمد ابراہیم صاحب نے ادارہ کے اس عظیم منصب کے لئے جناب شہید حسن اشرفی کا نام پیش کیا معا بعد مولانا محمد احمد شاہدی صاحب نے حافظ ملت کا نام پیش کر دیا یوں میٹنگ میں بد مزگی پیدا ہو گئی اور قصبہ میں بے بنیاد باتیں گشت کرنے لگیں جس سے حافظ ملت دل برداشتہ ہوئے۔ بالآخر انہوں نے دستار فضیلت کے اجلاس میں اپنے مستعفی ہو جانے کا اعلان کر دیا۔

جب حافظ ملت کا گرامی نامہ سرپرست ادارہ کے پاس پہنچا تو آپ نے ۲۱ رمضان کو یہ جواب مرحمت فرمایا:

”مکرمی و محترمی زید الطافکم..... علیکم السلام ثم السلام علیکم

والا نامہ تشریف لایا اور منظمہ کے چند افراد بھی آئے چوں کہ اس سال آپ کے انداز سے اہل مبارک پور نے سمجھ لیا کہ اب آپ اپنی نوازشات سے مدرسہ کو محروم فرمانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار بھی ہے۔ مختلف الخیالی بھی، لہذا انتظامیہ کمیٹی نے ۱۲ اشوال مقرر کر لی ہے، اس موقع پر آپ کے شرائط کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے اس کے بعد پھر صحیح نتیجہ سے مطلع کروں گا، اپنے گھر کے سب چھوٹے بڑے کو حسب مراتب سلام و دعا کہہ دیجیے۔

سید محمد مختار اشرف

سجادہ نشین کچھوچھہ شریف فیض آباد، ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ

قارئین ملاحظہ فرمائیں حافظ ملت نے اپنے مکتوب میں لکھا تھا:

”ایام تعطیل کے اختتام تک آپ کے اطمینان بخش جواب کا

شدت سے انتظار کروں گا“ اس کے جواب میں مجلس انتظامیہ کی میٹنگ

کی تاریخ ایام تعطیل کے اختتام کے بعد کی مقرر کی جارہی ہے اور جس

اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ حافظ ملت دارالعلوم اشرفیہ کو ایک عظیم سنی یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کا خاکہ بنا چکے تھے لیکن اس کو رو بہ عمل لانے میں کچھ رکاوٹیں محسوس کرتے تھے چنانچہ یکم رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ کو سرپرست ادارہ حضرت سرکار کلاں کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کیا:

مخدوم و محترم عظیم البرکتہ سرپرست دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمۃ!

دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کے متعلق اپنی بے اطمینانی کی وجہ ظاہر کر چکا ہوں اور اسی بنیاد پر میں نے سالانہ اجلاس میں اپنی علیحدگی کا اعلان کیا تھا لیکن آپ حضرات کے یقین دلانے پر کہ اشرفیہ کے مستقبل کے تحفظ کے سلسلے میں میری شکایتوں کا ازالہ فرمادیں گے میں نے مشروط طور پر اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا اب چوں کہ میرے فیصلے کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تعطیل کلاں کے بعد مجھے حسب دستور مدرسہ آنا ہوگا لہذا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو مطلع کر دوں کہ ۱۰ اشوال سے پہلے مجھے عملاً مطمئن کر دیا جائے اور جیسا کہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک مجلس انتظامیہ میں بنیادی تبدیلی نہ ہوگی میں کسی سطحی ترمیم سے مدرسہ کے مستقبل کو محفوظ نہیں سمجھوں گا اور میرے تئیں اس کی شکل صرف یہ ہے کہ ایوان بالا کی حیثیت سے مشاہیر علمائے کرام پر مشتمل گیارہ افراد کی ایک مجلس شوریٰ بنادی جائے جسے موجودہ انتظامی ڈھانچے پر ایک با اختیار نگراں اور ذخیل کار کی طرح بالادستی حاصل ہو اور اس ایوان کی صدارت آپ کے ہاتھ میں ہو، یہ شکل اگر عمل میں نہیں لائی گئی تو میری شکایت بدستور باقی رہے گی اور اس کے نتیجے میں اپنی واپسی کے اعلان کا قطعاً پابند نہیں رہوں گا۔ ایام تعطیل کے اختتام تک آپ کے اطمینان بخش جواب کا شدت سے انتظار کروں گا۔ فقط عبدالعزیز غفنی عنہ، یکم رمضان ۱۳۸۸ھ۔

مجلس انتظامیہ میں بنیادی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا تھا اسی مجلس انتظامیہ کے سامنے ”شرائط“ رکھی جارہی ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے، جب حالات کی سنگینی کو سرپرست ادارہ نے محسوس کیا تو مورخہ ۶ جنوری ۱۹۶۹ء کو آپ مبارک پور تشریف لائے ناظم اعلیٰ قاری محمد یحییٰ صاحب کو میٹنگ کے لئے ایجنڈا جاری کرنے کا حکم دیا۔ ناظم صاحب نے حسب ذیل ایجنڈا جاری کیا۔

”(۱) حافظ ملت شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم ہذا کے استعفا اور پھر مشروط واپسی کے نتیجے میں جماعت اہل سنت کے اندر جو بھجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اسے دارالعلوم اشرفیہ کی ورکنگ کمیٹی انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کی قطعی رائے ہے کہ اس بھجانی خیز ماحول میں جذبات سے بالاتر ہو کر مکمل سنجیدگی سے کام نہ لیا گیا تو جماعت یقینی طور پر افتراق کا شکار ہو جائے گی جس کا لازمی اثر دارالعلوم اشرفیہ کی کارکردگی پر پڑے گا اور یہ ایسا مذہبی اور ملی نقصان ہوگا جس کی تلافی ناممکن ہوگی۔“

(۲) جناب شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم اشرفیہ نے اپنی واپسی کی جو شرط تحریر فرمائی ہے اس کے بارے میں جماعت اہل سنت و جمہور میں بٹ چکی ہے اور یہ صورت حال ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے اس لئے ضروری ہے کہ عوام کے سامنے کوئی ایسا حل پیش کیا جائے جس سے شیخ الحدیث حافظ ملت کی اصل شکایت بھی رفع ہو جائے اور عوام کے اندر اتحاد و اتفاق کی لہر بھی دوڑ جائے۔“

میٹنگ میں جب معزز ممبران کے سامنے یہ ایجنڈے آئے تو اتفاق رائے سے درج ذیل فیصلہ کیا گیا جس پر سرپرست ادارہ نے جو میٹنگ کی صدارت فرما رہے تھے دست خط کیے اور مہر ثبت کی۔

”حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم کے استعفا نامہ سے پیدا شدہ بحرانی حالات ختم کرنے اور ایک خوشگوار فضا بنانے نیز مدرسہ اشرفیہ کے مستقبل کی آئینی بقا و استحکام کی خاطر دستوری سطح پر درج ذیل ترمیمات کی جاتی ہیں۔“

(۱) یہ کہ دارالعلوم مدرسہ اشرفیہ کی ایک مجلس شوریٰ پانچ بیرونی علمائے کرام پر مشتمل ہوگی جس کا چیئر مین سرپرست مدرسہ ہوگا۔

(۲) یہ کہ مجلس منظمہ یا جنرل کمیٹی کے اختلافی مسائل مجلس شوریٰ میں پیش کئے جائیں گے اور باہمی مشاورت کے بعد چیئر مین کا فیصلہ آخری اور ناطق سمجھا جائے گا۔

(۳) یہ کہ مجلس شوریٰ کے اکابر علماء کے انتخاب یا نامزدگی کا دستوری حق صرف سرپرست مدرسہ ہذا کو ہوگا۔

(۴) یہ کہ مدرسہ اشرفیہ کا کوئی ملازم یا مدرس مجلس منظمہ کا ممبر یا رکن نہیں ہوگا اور نہ اسے انتظامی امور میں کسی طرح کی مداخلت کا حق رہے گا۔“

جیسا کہ مذکور ہوا جنرل کمیٹی نے اتفاق رائے سے یہ تجاویز پاس کیں۔ قارئین کو معلوم ہو کہ یہ جنرل کمیٹی کوئی باضابطہ منتخب جنرل کمیٹی نہیں تھی بلکہ اس میٹنگ میں انتظامیہ کمیٹی کے اراکین، قصبہ کے بعض ذمہ دار افراد اور سرپرست صاحب کے ہمراہ آئے ہوئے بزرگوار شریک تھے۔ اس میٹنگ کے دوسرے دن یعنی ۷ جنوری ۱۹۶۹ء کو سرپرست ادارہ نے اپنی صدارت میں درج ذیل پانچ اکابر علماء پر مشتمل مجلس شوریٰ تشکیل دی۔

مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی، مولانا عبدالرشید خاں ناگ پوری، مولانا محمد یونس صاحب مراد آبادی، مولانا قاضی شمس الدین صاحب جوینپوری، مولانا محمد سلیمان صاحب بھگل پوری اور ناظم اعلیٰ کو ہدایت دی کہ ان حضرات کو میٹنگ کی کارروائی سے باخبر کر دیا جائے لیکن یہ ساری کارروائی ایک طرح کی خانہ پری ثابت ہوئی یعنی ۷ جنوری ۱۹۶۹ء کی میٹنگ کے بعد اپریل ۱۹۷۱ء تک اس مجلس شوریٰ کی نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ ادارہ کی کھوج خبر ملی گئی۔ نتیجہ کار حافظ ملت کی شکایت بدستور باقی رہی اور مبارک پور کو خیر باد کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔

جیسے ہی قصبہ میں حافظ ملت کے مبارک پور چھوڑ کر جانے کی خبر پھیلی عوام و خواص دم بخود رہ گئے۔ اور جیسا کہ میں ”مذکار“ میں حافظ ملت کے سلسلہ ذکر میں تحریر کر چکا ہوں ایک وقت آیا جب قصبہ او رمضافات کے سنی عوام نے حافظ ملت کو ادارہ کے تعلیمی تنظیمی اور مالی جملہ شعبوں کا مکمل اختیار دے دیا جب یہ خبر کچھ چھپنے لگی تو سرکار کلاں مبارک پور تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کی مجلس شوریٰ کے اراکان کے علاوہ مولانا سید مظفر حسین کچھوچھوی اور جناب سید حسن ثنی انور بھی آئے۔

اشرفیہ کے صدر دفتر میں ناظم اعلیٰ اور مولانا علی احمد صاحب نے استقبال کیا میٹھے ہی ثنی میاں صاحب نے قاری صاحب سے کہا کہ ناظم صاحب ایجنڈا جاری کیا جائے۔ میٹنگ میں حالات حاضرہ پر غور و خوض ہوگا ناظم صاحب نے کہا کہ مبارک پور کے عوام دارالعلوم اشرفیہ

کے تمام اختیارات حافظ ملت کو سونپ چکے ہیں اب نہ تو کوئی کمیٹی ہے نہ کوئی عہدہ دار یہ سننا تھا کہ مولانا مظفر میاں صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا شنی میاں کے چیتے ہوئے جملوں نے اور بھی آگ میں تیل کا کام کیا اس دن واضح طور پر دیکھا گیا کہ ان اکابر کی کمان شنی میاں کے ہاتھ میں تھی، سرکار کلاں سے کہا گیا کہ حضرت اٹھئے۔ اب ہمارا یہاں کیا کام؟ چنانچہ یہ حضرات ایک گلاس پانی پئے بغیر دفتر سے اٹھ گئے پانی پیش کیا گیا اس پر بھی فقرے کے گئے۔ اب یہاں سے محمد طفیل اشرفی کے گھر گئے وہاں سے شہر اعظم گڑھ گئے غالباً وہیں رات میں قیام کیا پھر کچھ چھ شریف سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو قومی آواز میں ۳۱ مئی کو شائع ہوا جس کی نقل درج ذیل ہے۔

”دارالعلوم میں اقتدار اعلیٰ! ممبران مجلس شوریٰ کا بیان۔“

کچھ چھ شریف! ۲۳ مئی دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کی مجلس شوریٰ کے اعزازی ممبران مولانا سید غلام جیلانی صاحب میرٹھی مولانا محمد سلیمان صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اظہار العلوم ماجھی پور، مولانا شمس الدین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ حمید یہ رضویہ بنارس، اور مولانا محمد یونس صاحب، مہتمم جامعہ نعیمیہ مراد آباد نے ایک مشترکہ بیان میں بتایا کہ گزشتہ ۲۲ مئی کو جب وہ دارالعلوم کے سرپرست مولانا سید مختار اشرف کی طلبی پر ان کے زیر قیادت مبارک پور پہنچے تو وہاں دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ قاری محمد یحییٰ نے انہیں بتایا کہ مبارک پور کے عوام نے ادارہ کا اقتدار اعلیٰ شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالعزیز کو سونپ دیا ہے۔ اور اب یہاں نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مجلس شوریٰ اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کسی کی ماتحتی میں رہ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجلس شوریٰ کے ارکان نے کہا ہے کہ ان کا تقریر تقریباً دو سال قبل ادارہ کے سرپرست نے اس وقت کیا تھا جب مولانا عبدالعزیز نے ادارہ کے استحکام کے لیے علماء پر مشتمل مجلس شوریٰ مقرر کئے جانے پر اصرار اور بصورت دیگر مستعفی ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے موقف اور منشا اور رویہ کی تبدیلی کے پورے اسباب معلوم نہیں ہو سکے لیکن جو صورت حال اب پیدا ہو گئی ہے اس کے متعلق مبارک پور میں طرح طرح کے شبہات پائے جاتے ہیں۔ مجلس شوریٰ کے ارکان کا کہنا ہے کہ دارالعلوم کی فضا کو مکدر ہوتے دیکھ کر ہم لوگ ۲۲ مئی کو ہی وہاں سے ایک

صاحب کے گھر چلے گئے اور رات میں جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو عوام کے جم غفیر نے سرپرست زندہ باد اور ممبران مجلس شوریٰ زندہ باد کے فلک شکاف نعرے لگائے جو دور تک سنائی دے رہے تھے۔ مجلس شوریٰ کے ارکان کے ساتھ مولانا سید مظفر حسین سابق ایم پی مولانا حسن شنی انور مدیر المیزان اور ولی عہد سجادہ سرکار کلاں مولانا سید اظہار اشرف بھی مبارک پور گئے تھے۔ □ □ □ جاری ہے

بقیہ تحریری مباحثہ

بلکہ اس کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے اور اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلاف قرآن و حدیث سے منحرف نہیں تھے، بلکہ قرآن و حدیث ہی ان کا اصل سرمایہ تھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تعلق بھی قرآن و حدیث سے مضبوط ہوگا۔ اسلاف کی عظمت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوگی اور مختلف علوم و فنون میں جو الحاقات ہو گئے ہوں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے آجائیں گے، بشری لغزشیں بھی الگ ہو جائیں گی اور پھر ایک ایسی فکر سامنے آئے گی جس کا بنیادی سرچشمہ قرآن و حدیث ہوگا، جس میں تصوف کی روحانی چاشنی اور نکھرے ہوئے فقہ ظاہر کی چمک بھی ہوگی، گویا ہم عصر اول کی طرف پلٹ چلیں گے اور اپنے اسلاف کے سرمایہ سے بھی ہم ہمیشہ قابل قدر انداز میں استفادہ کر سکیں گے اور پھر ہم اسلام کے تمام دینی و دنیاوی مسائل، مقاصد شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حل کر سکیں گے اور نتیجتاً اس صدی میں ہم ایک متوازن مذہبی نظام پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس کی بنیاد پر غیر اسلام سے قریب ہو کر اس کے دامن میں پناہ لیں گے، بچھڑے ہوئے اپنے گلے مل جائیں گے، گلے شکوے دور ہوں گے، مولوی تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھے گی، اور پھر اس وقت سب لوگ عالم کی حقیقی تعریف، اس کی خصوصیات سے آگاہ ہوں گے اور پھر کوئی کسی سے عالم ہونے کے لیے مدرسہ کی سند کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ بلکہ ہر صورت حقیقت پسندانہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفات ذمیرہ سے پاک ہو کر، صفات حمیدہ سے آراستہ ہو کر، حقیقی معنوں میں عالم بننے اور اپنی طرف ہر معاملہ میں متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا سینہ اپنی خشیت سے معمور فرمائے۔ آمین۔

کیا عالم ہونے کے لیے مدارس کی سند فراغت ضروری ہے؟

نوٹ :- ماہنامہ ”جام نور“ اپنے اس کالم میں عصر حاضر کے کسی بھی مسئلہ کے تحت ہندوستان کے نامور علمائے کرام و دانشوران قوم و ملت سے ان کی تحریری رائے لیتا ہے۔ موصول ہونے والی آراء خواہ وہ مثبت یا منفی پہلو پر ہوں، شائع کی جاتی ہیں تاکہ متعلقہ مسئلے کے دونوں پہلو اور باب علم و نظر اور عام قارئین تک پہنچ سکیں اور متعلقہ مسئلہ پر علمائے کرام و دانشوران قوم کی تحقیقی و تجزیاتی رائے کی روشنی میں مسئلے کے صحیح نتائج برآمد ہو سکیں، علماء و دانشوران کی سہولت کے پیش نظر مندرجہ بالا سوال سے متعلق چند ذیلی نکات بھی دیے گئے تھے، تاکہ مندرجہ ذیل خطوط پر دلائل و براہین کے ساتھ وہ اپنا تحقیقی جواب دے سکیں۔ (ادارہ)

نکات

- {1} شریعت میں کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور تبلیغ و دعوت کے لیے کتنا علم لازم ہے؟
- {2} عالم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کیا عالم کہلانے کے لیے مدرسے کا فارغ ہونا ضروری ہے؟
- {3} آج جو لوگ ذاتی مطالعے، عصری بصیرت اور اخلاص کے ساتھ ملکی و عالمی تبلیغ و دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انہیں عالم نہ ہونے کا طعن دینا کتنا درست ہے؟
- {4} وعظ و نصیحت، تقریر و خطابت، دعوت و تبلیغ، تحریر و صحافت، تحقیق و تعلیق اور افتاء و قضایہ امور میں کس کے لیے کون سی علمی لیاقت درکار ہے؟
- {5} عصر حاضر میں مذہبی علم و فکر کا معیار کیا ہے اور مستقبل میں اس کے امکانات کیا ہیں؟

”حصول علم کے وسائل مختلف ہو سکتے ہیں، جس وسیلہ و ذریعہ سے بھی کوئی علمی لیاقت حاصل کر لے تو وہ عالم ہے اور اس کے لیے مدارس کی سند فراغت ضروری نہیں ہے، اس کا علم خود ہی اس کی سند ہے“

ڈاکٹر نوشاد عالم چشتی ☆

دعوت و تبلیغ کے حوالے سے داعی الاظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے تاریخی خطاب میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دستور العمل ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: فليبلغ الشاهد منكم الغائب جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچادیں جو موجود نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مخاطبین میں اس وقت صرف خلفائے راشدین نہیں تھے اور نہ ہی صرف عشرہ مبشرہ تھے بلکہ ہر طرح کے صحابی اس وقت موجود تھے، نبی کریم ﷺ نے بغیر کسی استثناء کے سب کے لیے یہ عام حکم فرمایا کہ وہ رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی بات کو دوسری حدیث میں یوں بھی کہا گیا ہے: بلغوا عني ولو آية میری طرف سے ایک بات ہی سہی، دوسروں تک پہنچادو۔ (بخاری) ان دونوں حدیثوں سے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک عام رہنمائی یہ ملتی ہے کہ دین کی بات جس کے پاس جتنی ہوا سے دوسروں تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ تبلیغ کے لیے عالم و فاضل اور سند یافتہ ہونے کی شرط لگانا غیر ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعض اصحاب کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دوسری زبانیں سیکھیں تاکہ دوسری قوموں تک اسلام کی بات پہنچانا آسان ہو سکے۔ عصر حاضر میں اسلامی دعاۃ و مبلغین کو بھی اس حدیث کی روشنی میں دوسری زبانیں سیکھنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کا آفاقی پیغام دوسری قوموں تک پہنچا سکیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں ایک بات یہ بھی تاریخ میں ملتی ہے کہ صحابہ رسول گرامی ﷺ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش

کرتے۔ آج رسول گرامی ﷺ کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو بھی چاہیے کہ اسے دین کی جتنی بات صحیح طور پر معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب وہ مدرسے سے سند لے لے گا تب اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہاں! ایک بات کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے کہ جو بات جسے معلوم نہ ہو وہ صرف قیاسات و تخمینات کی بنیاد پر دوسروں کو نہ بتائے بلکہ فسلسوا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون (اگر علم نہ ہو تو اہل علم سے دریافت کرو) کے مطابق وہ اہل علم سے دریافت کرے اس کے بعد ہی دوسروں کو بتائے۔ اس تہیدی گفتگو کے بعد اپنے سوالات کے جوابات بالترتیب ملاحظہ فرمائیں:

(۱) کوئی شخص اگر ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے جو عالم کے متعلق ہوا کرتے ہیں تو یقیناً وہ عالم ہے۔ اب یہ لیاقت و استعداد اس نے خواہ مدارس سے حاصل کی ہو یا ذاتی مطالعے سے یا کسی اور طریقے سے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں حصول علم کے لیے کسی مخصوص جگہ کی قید اور سند کا تعین نہیں ہے اس لیے حصول علم کے وسائل و ذرائع مختلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ وسائل و ذرائع صالح و مفید ہونے چاہیے۔ اب جس وسیلہ و ذریعہ سے بھی کوئی شخص علمی لیاقت حاصل کر لے تو ایسا شخص عالم ہے اور اس کے لیے مدارس کی سند فراغت ضروری نہیں ہے۔ اس کا علم خود ہی اس کی سند ہے۔ شریعت میں علم ضروری کا حاصل کرنا فرض ہے یعنی جائز و ناجائز اور حرام و حلال میں فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا کرنے کا علم، جس کا مطالبہ شریعت ہر مسلمان سے کرتی ہے۔

(۲) ایک مبلغ و داعی کے لیے اتنا ہی علم لازم ہے جتنا اس کا دائرہ دعوت و تبلیغ وسیع ہو، کسی بھی داعی و مبلغ کا اس ہوش ربا دور میں اتنا علم حاصل کرنا جو دعوت و تبلیغ کے ہر شعبے کے لیے کافی ہو غیر ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے شعبہ جات، جیسے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج وغیرہ ان میں جس شعبہ میں کار و دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس میں مہارت تامہ اور عملی مشق لازم ہے، تاکہ بحسن و خوبی اس کام کو انجام دے سکے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مسائل کی معلومات تو خوب ہوتی ہے مگر ان کا نفاذ خود مبلغ و داعی کی شخصیت سے مفقود ہوتا ہے۔

(۳) جو لوگ خارجی مطالعے سے حالات زمانہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ فریضہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام علاقائی و ضلعی پیمانے پر ہو خواہ ملکی و عالمی پیمانے پر، بلاشبہ وہ اصحاب، اہل علم و بصیرت ہیں۔ انہیں بے علم کہنا یہ تو تنگ نظری ہے یا پھر بغض و عناد۔ یوں بھی کسی مسلمان کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی پر طعنہ زنی کرے یا اس سے بدگمانی رکھے۔ یہ شریعت اسلامی کی روح کے خلاف ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ بعض ظن گناہ ہے۔ ان بعض الظن اثم۔

(۴) وعظ و نصیحت، تقریر و خطابت، تحریر و صحافت اور تحقیق و تعلیق کے لیے اتنی علمی لیاقت ضروری ہے کہ یہ مفید اور گراں قدر خدمات حق و صداقت اور خوش گفتاری اور حسن سلوک کے ساتھ انجام دی جاسکیں۔ مندرجہ بالا شعبوں سے متعلق ایسی معلومات ہو کہ بوقت ضرورت پیش کردہ مذکورہ چیزوں پر ثبوت فراہم کیا جاسکے۔ رہا افتاء و قضا کا معاملہ تو یہ بڑے اہم شعبے ہیں جن کے لیے آیات احکام، حدیث و تفسیر، فقہ و اصول اور ائمہ و علما کی بیان کردہ تصریحات کا علم درکار ہے۔ صحیح معنوں میں مفتی و قاضی کو ایسی ہی لیاقت کا حامل ہونا چاہیے۔ رہا نقل مسائل کا معاملہ تو یہ کام ہر ذی شعور عالم کر سکتا ہے۔ رہ گیا قضا کا معاملہ تو یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر قاضی کی شخصیت متنازع فیہ ہے، بصیرت و بصارت میں کسی طرح کی کمی ہے، تو علمائے اصول کے نزدیک یہ اس کے اندر عیب ہے اور ایسے عیب دار شخص کو قضا کا منصب نہیں دیا جاسکتا۔

(۵) عصر حاضر میں علم و فکر کا مذہبی معیار بہت محدود ہے جو خود عصر حاضر کی تقاضوں کے لیے ہی نا کافی ہے جب کہ ہم نے اسے کافی سمجھ رکھا ہے اور حالات کچھ اس طرح ہیں کہ

البحی ہے میری فکر زمینی محاذ میں ڈالیں گے پھر کند کبھی آسمان پر

شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر میدان میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں اپنا دائرہ علم و فکر کو وسیع کرنا ہوگا اور مستقبل کے حالات کو ابھی سے محسوس کرتے ہوئے کوئی ایسا لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا کہ مستقبل کے خطرات و خدشات سے قوم مسلم کی حفاظت و صیانت ہو سکے اور فریضہ دعوت و تبلیغ زمانی تقاضوں کے پیش نظر عام سے عام تر کیا سکے۔ □□□

نوٹ: یہ تحریر مولانا مسعود احمد مصباحی، استاذ مدرسہ شمس العلوم، مہنگاؤں، فتح پور، یو پی کے اشتراک فکر سے لکھی گئی ہے۔

”عالم ہونے کے لیے کسی مدرسے کا فارغ ہونا ضروری نہیں، بلکہ بہت ممکن ہے کہ کسی بہت بڑے مدرسے کا سند یافتہ محض جاہل ہو اور دوسرا شخص جس کی ظاہری درس و تدریس مکمل نہ ہو، وہ بہت سے مفتیوں پر فائق ہو“

مولانا ضیاء الرحمن علی

اسلام کا اول ہی درس تعلیم ہے، البتہ اسلام اس بات کا داعی نہیں ہے کہ کسی بھی علم کو، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، محض لغن کے لیے یا محض اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ اس میں تبحر حاصل کر کے دنیاوی منفعتوں اور مادی آسائشوں کی تکمیل کی جائے، بلکہ اس سلسلے میں اسلام کا ایک نکاتی فارمولہ ہے کہ علم کوئی بھی حاصل کیا جائے وہ علم بلا واسطہ یا بواسطہ خالق و مالک، صانع عالم کی ذات و صفات کی معرفت تک پہنچانے والا ہو، اور جو بھی علم، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، مولیٰ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہو یا اس علم میں مشغولیت حق تعالیٰ کی جانب مائل کرنے کے بجائے مولیٰ سے دوری، شریعت سے روگردانی، معاصی پر جری بنانے اور دنیاوی سیم و زر کی حرص و ہوس کو رگ و پے میں بسانے کا ذریعہ ثابت ہو، اس علم کی تحصیل اس شخص کے حق میں درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے علمائے اسلام نے علم پر گفتگو کرتے وقت علم کو دو خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) علم محمود (۲) علم مذموم، جو علم محمود ہیں ان میں کچھ علوم تو فرض عین ہیں اور کچھ فرض کفایہ اور کچھ سنت و مستحب۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: طلب العلم فوریضۃ علی کل مسلم۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب العلم، باب فضل العلماء و احث علی طلب العلم، رقم حدیث: ۲۲۳۰) اس حدیث پاک میں جس علم کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں، اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا قدس سرہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین میں جن علوم، کا بالفعل محتاج ہے ان علوم کا سیکھنا فرض عین ہے مثلاً وہ عقائد جن کا علم حاصل کر کے انسان اپنا عقیدہ اسلام اور اہل سنت کے مطابق کر سکے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، خرید و فروخت، زراعت وغیرہ، غرض یہ کہ جو بھی اس وقت جس حالت میں ہو اس کے حال کے لحاظ سے متعلقہ مسائل کا جاننا فرض عین ہے۔ حلال و حرام، اور ان علوم کا جاننا بھی فرض عین ہے جن کا تعلق قلب و باطن سے ہے۔ مثلاً اخلاق کا علم جن سے آراستہ ہو کر قلب و سینہ کو نورانی اور اپنے ظاہر کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاسکے، مثلاً حلم و تواضع، حسن خلق، ایثار و اخلاص، توبہ اور خندہ روئی وغیرہ، ان بری صفات کا علم جن سے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ضروری ہے مثلاً عجب و غرور، حرص و ہوس، کبر و ریا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان وغیرہ اور وہ علوم جن کے ذریعہ بندہ کو اس بات کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اس وقت اس کے قلب کی حالت کیسی ہے اور اس وقت رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ ان سارے علوم کا بقدر ضرورت جاننا فرض عین ہے اور جن علوم کی تحصیل دینی ضرورت سے زائد ہوگی وہ فرض کفایہ یا سنت و مستحب کہلائیں گے، (دیکھئے فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳، مسئلہ ۲۹۸ ص ۱۳۸)

اب رہا یہ سوال کہ دعوت و تبلیغ کے لئے کتنا علم ضروری ہے تو اس سلسلے میں صرف اس قدر عرض کر دینا کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یناہیا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول ﷺ! آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی جانب اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ (المائدہ: ۶۷) اور حدیث شریف میں آیا ہے: بلغوا عنی ولو آیۃ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)۔ اور دوسری حدیث میں ہے: تنصرون للہ امرأ سمع منا حدیثاً فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تاباں رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر بغیر کسی تبدیلی و تحریف کے جس طرح سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا۔ (سنن دارمی، باب الاقداء بالعلماء)

مذکورہ بالا آیت کریمہ اور احادیث طیبہ میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہم تک اگر پہنچی ہو تو ہم بغیر کسی تبدیلی و تغیر کے اس کو دوسروں تک منتقل کر دیں۔ یہاں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ جب تک تمام شرعی علوم کا احاطہ نہ ہو تب تک دین کی کوئی بات دوسروں تک نہیں پہنچائی جاسکتی۔ مثلاً کوئی شخص اگر اسلام کے اس عقیدے سے واقف ہے کہ مدبر کائنات صرف رب تعالیٰ ہے اور وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو اس وقت اس شخص کو یہ بتانا چاہیے کہ درست عقیدہ یہ ہے اور اس کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ کام بھی دعوت و تبلیغ میں شامل ہوگا اور یہاں پر اس بات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اصطلاحی عالم دین بھی ہو، لیکن یہ ایک خاص سطح کی دعوت و تبلیغ

ہوئی یہاں پر صرف اتنا ضروری ہوگا کہ وہ ان علوم سے واقف ہو جن کا جاننا فرض عین ہے، یا پھر وہ کسی ایسے امیر کی رہنمائی میں یہ کام انجام دے جو اصول دین و دعوت سے واقف ہو، یہ بات اس لیے کہی جارہی ہے کہ بہت سی مثالیں نبی کریم ﷺ کی زندگی میں ایسی ملتی ہیں کہ مختلف وفود نے آپ کے پاس آکر اسلام قبول کیا اور آپ نے انہیں اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف کرایا اور پھر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر کے انہیں اپنے قبیلہ یا دوسرے قبائل میں جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اب ظاہر ہے کہ جس صحابی کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا انہیں ہم اصطلاحی عالم دین نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تبلیغ و دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ دوسری طرف دعوت کی ایک دوسری سطح ہوگی جہاں ماہرین و متخصصین کی ضرورت ہوتی ہے اور جامع شخصیت کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی مثالیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد میں صحابہ کرام کے عہد میں مل جاتی ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ جو علوم اسلامی کے متخصصین اور ماہرین میں سے تھے ان کی دعوت و تبلیغ کی سطح ذرا مختلف اور بلند تھی، عصر حاضر میں بھی دعوت و تبلیغ کی دونوں سطحیں موجود ہیں اور دونوں کے لائق کار افراد کو اپنے اپنے میدان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیے اور کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ تعرض نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایک دوسرے کے میدان میں جبری طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حاصل یہ ہے کہ جہاں پر صرف کلمہ و ایمان، اصول و عقائد اور بنیادی شرعی مسائل کی تبلیغ کی بات ہو وہاں پر شخص خود ان علوم سے واقف، مخاطب کی ذہنی سطح سے باخبر اور ان بنیادی دعوتی اصول سے آشنا ہو جس کے ذریعہ وہ اپنی بات موثر طریقہ پر پیش کر سکے تو وہ شخص ان باتوں کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتا ہے۔ اور جہاں دعوت کی سطح بلند اور آفاقی ہو تو اس زمرہ کے داعی کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ بذات خود اسلامی اصول و عقائد سے آراستہ، بنیادی مسائل سے آگاہ، روح اسلام سے آشنا، اپنے میدان تبلیغ کے مختلف پہلوؤں سے باخبر اور اس کے لیے ضروری مواد پر گہری نگاہ رکھنے والا، مخاطب کی ذہنی سطح سے باخبر، مختلف نگاہانی صورت حال میں وحی متلو اور غیر متلو کے نور سے اپنی عقل کو منور کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، غرض یہ کہ دعوت کی سطح جس قدر بلند ہوتی جائے گی اسلامی اصول کے علاوہ مقاصد شریعت اور روح اسلام سے آگاہی اور متعلقہ میدان تبلیغ کے لیے ضروری مواد سے گہری واقفیت کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی اور داعی کوئی بھی ہو اور دعوت کسی بھی سطح کی اس کو یہ یقین اور یہ علم ضروری طور پر حاصل ہونا چاہیے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت اس اللہ واحد کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے اور اگر یہ یقین واذان عان نہ ہو تو درحقیقت ایسے شخص کو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کا حق ہی نہیں ہے۔

ابھی علم کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جن علوم کا حصول فرض عین ہے اس کے لیے مدرسہ میں جانا اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے مدرسہ کی کبھی صورت بھی نہ دیکھی ہو اور وہ فرض قرار دیے گئے علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ دور کے سیکڑوں فارغین مدارس اور سندھی عالم سے بہتر ہو، بالکل یہی معاملہ عالم ہونے اور مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے کا بھی ہے، عالم ہونے کے لیے کسی مدرسہ کا فارغ ہونا ضروری نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ کسی بہت بڑے مدرسہ کا فارغ التحصیل سند یافتہ محض جاہل ہو اور دوسرا شخص جس کی ظاہری درس و تدریس مکمل نہ ہو وہ بہت سے مفتیوں پر فائق ہو۔ بلکہ موجودہ زمانے میں عمومی صورت حال کچھ ایسی ہے کہ مدارس کے سند یافتہ علما کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جن کا عالم ہونا تو دور کی بات جو علوم فرض عین ہیں وہ ان سے بھی آگاہ نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بہت سے اسلامی اصول و عقائد سے بھی ناواقف ہوں یا ان کا یقین واذان عان حاصل نہ ہو۔ امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ اسی طرح کے ایک سوال کا جواب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سند کوئی چیز نہیں، بہتر سے سند یافتہ محض بے بہرہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی، علم ہونا چاہیے اور علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کسی طیب حافظ کا مطب نہ کیا ہو، مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا، فقیر نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صد ہا فارغ التحصیلوں بلکہ مدرّسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہا زائد تھے، پس اگر کوئی شخص مذکور فی السوال خواہ بذات خود خواہ بقیض

صحابت علماء کا ملین علم کافی رکھتا ہے، جو بیان کرتا ہے غالباً صحیح ہے اس کی خطا سے اس کا صواب زیادہ ہے تو (مسائل بیان کرنے میں) حرج نہیں۔“
(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳، مسئلہ ۳۱۶، ص ۱۶۴)

اب رہی یہ بات کہ عالم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
انما یخشى الله من عباده العلماء (علمائے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فاطر: ۲۸) اور یہ آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے جو شخص اصطلاحی عالم ہو اور اس میں خشیت نہ ہو اسے علماء کے زمرے میں شمار ہی نہ کیا جائے۔
تفسیر امام زہد میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر خشیت نہ ہو وہ اس آیت کی رو سے عالم نہیں اگرچہ ہزار ہا مسائل کا علم رکھتا ہو اور جو شخص ایک مسئلہ کا علم رکھتا ہو اور وہ خشیت والا اور اپنے علم پر عامل ہو تو عالم ہے۔ (مجمع السلوک، شیخ سعد بن بدھن خیر آبادی ج ۱، مخطوطہ رضا لائبریری رام پور)

اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک بالاطلاق عالم کا اطلاق علمائے آخرت پر ہوا کرتا تھا، جزئیات اور فرعیات میں تبحر رکھنے والے پر نہیں جو آخرت سے غافل اور دنیا کی طرف مائل ہو، اس سلسلے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں سب سے اچھی بحث احیاء العلوم کی پہلی جلد میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، پہلی جلد کے چھٹے باب میں انہوں نے علماء کو دو گروہوں میں بانٹا ہے، علمائے دنیا و علماء آخرت اور پھر ان دونوں کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی علامتوں پر مفصل گفتگو کی ہے۔ اس باب کے آغاز میں ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ علمائے دنیا سے ان کی مراد علمائے سوئے اور پھر انہوں نے علمائے سوئے کی تعریف یہ کی ہے کہ علمائے دنیا یا علمائے سوئے ہیں علم سے جن کا مقصود دنیاوی نعمتوں کا حصول اور جاہ و مرتبہ تک رسائی ہے، علمائے آخرت کی علامتوں میں پہلی علامت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عالم کا کمترین درجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی حقارت، اس کی خسرت، اس کی کدروت اور اس کے فانی ہونے سے آگاہی حاصل ہو اور آخرت، اس کی عظمت، اس کی بقا اور آخرت کی نعمتوں کی عمدگی کا اسے ادراک ہو اور جو اس سے آشنا نہ ہو اس کی عقل میں فساد ہے، کیوں کہ یہ بات مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہے اور جس کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ علماء کے زمرے میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اور جس شخص کو آخرت کی عظمت اور اس کی پائیداری کا علم نہ ہو وہ کافر اور ایمان سے محروم ہے۔ اور جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو وہ عالم کہاں ہوگا..... اور جو شخص ان تمام باتوں کا علم رکھتے ہوئے بھی دنیا پر آخرت کو ترجیح نہ دیتا ہو وہ شیطان کا اسیر ہے، اس کی خواہشات نے اس کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی شقاوت اس پر غالب آگئی ہے اور جس کی یہ حالت ہو وہ علماء کے گروہ میں سے کیسے ہو سکتا ہے۔“ (احیاء العلوم الدین، ج ۱، باب سادس)

لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دور میں ہمارا پیمانہ علم بالکل ہی بدلا ہوا ہے، اصطلاحی عالم، محض سند یافتہ اور فارغین مدارس کو عالم سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ جن کو عالم سمجھا جا رہا ہے ان کو اصول و عقائد اسلام سے آگاہی نہ ہو اور اس کا ان کو یقین و اذعان حاصل نہ ہو، جھگڑا، فتنہ پرور، بے عمل، حسن خلق سے بے بہرہ اور مذموم صفات کا پیکر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ مدرسہ کا سند یافتہ ہے، اور جزئیات و فرعیات سے اسے خوب آگاہی ہے، بڑا شاطر، محض خواہش نفس کے لیے تاویل پر تاویل کرنے والا ہے تو اسے عالم سمجھنا زیبا ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اعلام زمانہ، علوم ظاہر و باطنی سے آراستہ، تقویٰ شعائر، زمانے کے نبض شناس، دین کا درد رکھنے والے افراد جو اخلاص و لہمیت کے ساتھ ملکی و عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں ان سے مدرسہ کی سند دکھانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور عالم نہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہوا کہ چند ایسے الفاظ جو قرآن و احادیث میں وارد تھے اور قرن اول اور اسلاف کے زمانے میں اس سے جو معنی سمجھا جاتا تھا اس معنی کو ہی بدل دیا گیا، ان میں لفظ فقہ، علم، توحید، ذکر و تذکیر اور حکمت بھی ہے، چنانچہ فروع و فتاویٰ اور جزئیات و مسائل، ان کی علتوں کے علم کو ہی فقہ کا نام دے دیا گیا اور ان علوم میں جس کا جس قدر اشتغال رہا اسی قدر اسے فقیہ کہا جانے لگا، حالاں کہ عصر اول میں فقہ کا اطلاق مطلقاً راہ آخرت کے علم، آفات نفس اور مفسدات اعمال کی معرفت، دنیا کی تحقیر، آخرت کی جانب توجہ اور غلبہ خوف الہی پر ہوا کرتا تھا اور ولیت فقہ و افسی الدین و لینذروا (تاکہ انہیں دین کی سمجھ حاصل ہو جائے اور وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ توبہ: ۱۲۲) سے اسی کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ یوں ہی لفظ علم کا اطلاق ذات و صفات و افعال الہی کے علم پر ہوتا تھا

لیکن علم و غلام کی ساری تفصیلاتیں علمائے ربانین کے بجائے اختلافی فقہی مسائل اور مجادلہ و مناظرہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ خاص کر دی گئیں اور انہیں ہی درحقیقت عالم سمجھ لیا گیا اور جو اس سے الگ رہا اس کو اہل علم کے زمرے میں ہی شامل نہیں ہونے دیا گیا، یہی حال لفظ توحید کا بھی ہے کہ متکلمین کے کلامی مباحث اور جدل و مناظرہ والی بحثوں کو توحید، اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو اہل عدل و توحید قرار دے دیا گیا جب کہ قرن اول میں ایسا نہیں تھا اور لفظ توحید اس معنی میں نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ توحید کا معنی یہ تھا کہ خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسباب و وسائل موثر حقیقی نہیں ہیں اور یہ کہ خواہشات کی اتباع و پیروی سے اپنے آپ کو الگ کر دیا جائے اور اس طرح کے دوسرے اعلیٰ معانی میں لفظ توحید استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح لفظ ذکر و تذکیر اب صرف قصہ، کہانی، اشعار اور منظومات اور خلاف ظاہر باتوں کے بولنے میں سٹ کر رہ گیا ہے جب کہ قرن اول میں یہ اس معنی میں مستعمل نہیں تھا بلکہ امور آخرت میں غور و فکر اور مولیٰ تعالیٰ سے تعلق کے معنی میں مستعمل تھا۔ یوں ہی لفظ حکمت بھی آج شاعر، نجومی اور طبیب پر بولا جانے لگا جب کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کی مدح کی گئی ہے اور قصہ، کہانی، بے ہودہ اشعار و منظومات اور شطحات ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً محمود نہیں ہیں۔ (احیاء علوم الدین، الباب الثلث، بیان ما بدل من الفاظ العلوم۔ ملخصاً) ان الفاظ کے معانی بدل جانے کی وجہ سے ہی ساری تبدیلیاں رونمائی ہوئیں اور اسی لیے علوم ظاہری و باطنی سے مزین ہونے کے باوجود بہت سے عالمین و مخلصین کو امام غزالی کے زمانے میں بھی جزئیات و فرعیات میں تبحر نہ ہونے کے سبب عالم نہیں سمجھا گیا اور آج بھی اسی بنا پر بعض مصلحین، مبلغین اور مشائخ کی ناقداری کی جارہی ہے۔ جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان شخصیات اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا اور اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا کہ عالم ہونے کے لیے مدرسہ کی شہریت کی کوئی ضرورت ہے اور جب وہ، خواہ جس طرح بھی ہو، علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہیں اور دعوت دین و اقامت دین کے لیے شب و روز جہد مسلسل کرنے والے ہیں تو اب ان سے بہتر عالم اور کون ہو سکتا ہے لیکن دینی اقدار اور دینی شعور کے زوال کی یہ انتہا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے عالم ہونے کے لیے ہر کسی سے مدرسے کی سند کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اور کاملین کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وعظ و نصیحت، تقریر و خطابت، دعوت و تبلیغ، تحریر و صحافت، تحقیق و تعلیق اور افتاء و فقہ جیسے امور میں کس کے لیے کون سی لیاقت ضروری ہے اس کے لیے تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اور ماضی میں جو گفتگو ہوئی اس سے بھی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں لیکن متعلقہ میدان اختصاص میں گہرائی کی ضرورت کے بعد جو بات سب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ واعظ ہو کہ ناصح، داعی ہو کہ خطیب، قلم کار ہو کہ صحافی، محقق ہو کہ حاشیہ نگار اور مفتی ہو کہ قاضی سب کو اساسیات دین اور اساسیات اہل سنت کا علم ہونا چاہیے۔ عقائد و اصول اور ذات و صفات الہی کا ایسا یقین حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے پیکر سے خشیت الہی کا جلوہ ظاہر ہوتا ہو اور دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اصول و عقائد اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے میدان کے شہسوار تو ہوں لیکن ان کا ظاہر اس بات کی غمازی کر رہا ہو کہ یہ شخص ذات و صفات کی معرفت تو دور کی بات ہے اس کے وجود کا ہی منکر ہے۔ اور عصر حاضر میں جو کہ انجیل علم کا دور ہے، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ روایتی جمود کو توڑا جائے، فقہ و علم، ذکر و حکمت جیسے الفاظ کو انہیں معنوں میں سمجھا جائے جن میں قرون اولیٰ کے لوگ سمجھا کرتے تھے اور ہر معاملہ میں اپنے اسلاف کی طرف پلٹ کر قرآن و حدیث و آثار صحابہ و تابعین و تبع تابعین سے بصیرت حاصل کر کے، مذہبی علم و فکر کے تسلسل کو آگے بڑھایا جائے اور کسی بھی حال میں مقاصد شریعت اور روح اسلامی کو پس پشت نہ جانے دیا جائے اور خالص خشک لفظی جمود سے آگے بڑھ کر سوچنے کی کوشش کی جائے کیوں کہ یہ دور مابعد جدیدیت کا دور ہے اور مابعد جدیدیت یہ ہے کہ پھر سے اپنے ماضی کی طرف پلٹ جایا جائے اور ایک بار پھر سے وہ مشہور قول ہمارے قلب و ضمیر کو چھو رہا ہے کہ اس امت کے آخر کے لوگوں کو اسی سے کامیابی حاصل ہوگی جس سے قرن اول والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ اب لوگ تیزی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطالعہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور مستقبل میں اس رجحان کے تیز تر ہونے کے روشن امکانات ہیں، اگرچہ اس رجحان سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر عوام کو اسلاف سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ظاہر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے

اظہار خیالات

اس کالم میں آپ سیاسی، سماجی، ادبی، مذہبی اور ملی کسی بھی مسئلہ پر اپنی فکر اور اپنے خیال کا برملا اظہار اور بے لاگ تبصرہ کر سکتے ہیں جو ادارتی نوٹ کے ساتھ شائع کیا جائے گا، واضح ہو کہ اس سلسلے میں آپ کی تحریر مختصر اور جامع ہونی چاہیے..... (ادارہ)

۲۰۱۱ء قائد انقلاب علامہ فضل حق خیر آبادی کا سال ہے!

محمد ارشد عالم نعمانی

دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی - ۲۵

محترمی اسلام مسنون..... قائد انقلاب حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ہندوستان کے وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے ہندوستان کو انگریزی سامراج کے ظلم و استبداد اور جبر و قہر سے آزاد کرانے کے لیے انقلاب ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصہ لیا اور فتویٰ جہاد کے ذریعہ ہندوستانیوں کے اندر روح انقلاب بھونک دی جس کے نتیجے میں ۹۰ ہزار ہندوستانیوں نے دہلی میں جمع ہو کر انگریزی سامراج کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ گرچہ اس وقت انقلاب کی یہ تحریک بظاہر ناکام ہو گئی اور انگریز پورے طور سے ہندوستان پر قابض ہو گئے لیکن آزادی ہندوستان کی یہی چنگاری بالآخر ۱۹۴۷ء میں شعلہ جوالہ بن گئی اور ہندوستان غاصب برطانوی سامراج کے پنجے سے آزاد ہو گیا۔

سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے اس مذہبی ملی اور جماعتی قائد کی ہمہ گیر خدمات کا اب اعتراف کیا جانے لگا ہے۔ نئی نسل ان کے بے نظیر کارناموں سے واقف ہوتی جا رہی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں قائد انقلاب کو متعارف کرانے میں جن شخصیتوں کا خصوصی کردار ہے ان میں سب سے پہلا کام حضرت مولانا عبدالشاہد خاں شیروانی، اسٹنٹ لائبریرین، شعبہ مخطوطات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کا ہے، جنہوں نے انقلاب ۱۸۵۷ء میں علامہ کے قائدانہ کردار کو خود ان کی اہم تصنیف ”الشورۃ الہندیہ“ (باغی ہندوستان) کے آئینے میں مدلل پیش کیا جس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۷ء میں مدینہ پرپیس، بجنور سے مولانا ابوالکلام آزاد کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوا۔ واضح رہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد ماجد حضرت مولانا خیر الدین دہلوی علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد اور اہل سنت کے ایک ممتاز عالم تھے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی کے تعلق سے مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری لاہور کی ایک بڑی نمایاں خدمت یہ ہے کہ انہوں نے علامہ خیر آبادی کی مشہور کتاب تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت اول اپنے مکتبہ قادریہ لاہور سے ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء میں کی جس میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ فارسی متن بھی ہے۔ ہندوستان میں صرف ترجمے کے ساتھ تحقیق الفتویٰ کو سب سے پہلے روضۃ المعارف خیر آباد اعظم گڑھ نے شائع کیا پھر مجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ نے ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء میں شائع کیا۔ مولانا شرف قادری کی دوسری نمایاں خدمت یہ ہے کہ انہوں نے الشورۃ الہندیہ (باغی ہندوستان) تصنیف علامہ فضل حق خیر آبادی و ترجمہ مولانا عبدالشاہد خاں شیروانی کا دوسرا ایڈیشن مکتبہ قادریہ لاہور سے ہی ۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء میں پھر ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں شائع کیا، جسے مترجم کی نظر ثانی اور جدید کتابت کے بعد مجمع الاسلامی مبارک پور نے ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں شائع کیا۔

علامہ فضل حق خیر آبادی کے تعلق سے تیسری اہم شخصیت حکیم محمود احمد برکاتی ٹوکی (کراچی) کی ہے۔ انہوں نے ”فضل حق خیر آبادی اور سن ستاون“ کے نام سے نہایت علمی و تحقیقی کتاب تصنیف کی، جو پاکستان سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ قارئین کے لیے یہ خبر بھی باعث مسرت ہوگی کہ ہندوستان کی ایک خاتون محترمہ ڈاکٹر قمر النساء نے عربی زبان میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (انڈیا) سے اپنے عربی تحقیقی مقالہ العلامۃ فضل حق الخیر آبادی مع تحقیق کتاب الشورۃ الہندیہ پر پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے جسے مکتبہ قادریہ لاہور نے ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء میں شائع کیا اسی طرح

پاکستان کی ایک خاتون محترمہ ڈاکٹر سلمہ سہول نے علامہ خیر آبادی پر اردو زبان میں ایک اہم کتاب لکھی ہے جسے ممتاز پبلی کیشنز کراچی نے ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء میں شائع کیا۔ اسی طرح مولانا محمد احمد مصباحی فیض آبادی نے میسور یونیورسٹی (کرناٹک) سے اردو میں علامہ خیر آبادی پر ریسرچ کیا اور اسے خود ہی مدرسہ اہل سنت ضیاء العلوم ٹانڈہ سے ۲۰۰۹ء میں شائع کیا۔ اس کے علاوہ مولانا ممتاز احمد سیدی پاکستان نے جامعہ ازہر مصر سے علامہ خیر آبادی کی عربی شاعری پر پی ایچ ڈی کی ہے اور مولانا ارشاد احمد ساحل بہرائی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے علامہ خیر آبادی کی عربی خدمات پر اپنا تحقیقی مقالہ جمع کیا ہے جو نوز شہ اشاعت ہیں۔

اس سلسلے میں چوتھی اہم شخصیت حضرت مولانا یحییٰ اختر مصباحی، بانی و صدر دار القلم، دہلی کی ہے جنہوں نے مختلف نوعیتوں سے قائد انقلاب علامہ فضل حق کی دینی و علمی اور سیاسی خدمات سے قوم کو روشناس کرایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جب آپ (۱۹۷۳ء تا ۱۹۸۲ء) جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی تدریسی خدمات سے وابستہ تھے تو آپ نے باغی ہندوستان کا مطالعہ کیا اور بعد مطالعہ انہیں تصحیح و نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے مولانا عبد الشاہد خاں شیروانی سے تقریباً ۱۹۸۰ء میں رابطہ کیا اور پھر مسلسل مراسلات کے ذریعے انہیں اس کی تصحیح و نظر ثانی پر آمادہ کیا اور اسے اپنے تصنیفی و اشاعتی ادارہ مجمع الاسلامی کے ذریعہ طباعت و اشاعت کا یقین دلایا۔ مولانا شیروانی نے آپ کی تحریک پر تصحیح و نظر ثانی فرمائی اور اسے مجمع الاسلامی مبارک پور کے سپرد کیا جو مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی موجودہ صدر المدرسین الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی نگرانی میں مجمع الاسلامی مبارک پور کے زیر اہتمام ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں شائع ہوا۔ مولانا شیروانی، مولانا یحییٰ اختر مصباحی صاحب کے تحریک و اصرار کا ان لفظوں میں اعتراف و شکر یہ ادا کرتے ہیں:

”میں بصمیم قلب محترم مولانا محمد یحییٰ اختر مصباحی رکن مجمع الاسلامی مبارک پور کا اعظم گڑھ شکر گزار ہوں کہ موصوف کے پیہم اصرار اور مسلسل تقاضوں نے نظر ثانی کا کام انجام دلایا اور چوتھے ایڈیشن کی اشاعت کا سر و سامان کیا۔“

(ص ۱۲، باغی ہندوستان مطبوعہ مجمع الاسلامی مبارک پور طبع چہارم ۱۹۸۵ء)

اور پھر یہی تصحیح شدہ نسخہ مطبوعہ مجمع الاسلامی مبارک پور، پورے ہندوستان میں عام ہوا اور لوگ قائد انقلاب کے علمی و سیاسی احوال سے واقف ہوئے۔ بعد میں اہل قلم اور صاحبان فکر و بصیرت نے اس اولین ماخذ کے حوالے سے قائد انقلاب کی علمی و سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مقالات اور کتابیں تصنیف کیں اور علمی دنیا میں ان کا خصوصی تعارف کرایا گیا۔

مولانا یحییٰ اختر مصباحی صاحب نے دوسرا اہم کام اس وقت کیا جب ۱۹۹۷ء میں آزادی ہند کا پچاس سالہ جشن آزادی (از ۱۹۴۷ء تا ۱۹۹۷ء) منایا جا رہا تھا۔ آپ آنکھ کے آپریشن کے سلسلے میں ممبئی میں مقیم تھے۔ اس موقع سے علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ دیگر ۹ قائدین انقلاب کی خدمات کو مختصر اٹلا کر لایا اور رضا اکیڈمی ممبئی کے پلیٹ فارم سے اردو ہندی میں اس کی اشاعت اور مفت تقسیم بھی ہوئی۔ ان ہی کی سرپرستی میں ممبئی جی ہاؤس میں جلسہ خراج عقیدت قائدین جنگ آزادی منعقد ہوا جس کی رپورٹ اردو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کی۔

اس سلسلے میں تیسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ ۲۰۰۷ء میں انقلاب ۱۸۵۷ء کے ڈیزے سو سالہ جشن کی مناسبت سے فاضلانہ انداز میں آپ نے چار اہم کتابیں لکھیں جن کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علمائے اہل سنت کے بنیادی کردار کو ملک گیر سطح پر متعارف کرایا اور پہلی بار پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے اس فرض کفایہ کو ادا کیا، خصوصیت کے ساتھ علامہ فضل حق خیر آبادی کے کردار کو ایک مستقل تصنیف ”قائد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی“ کے نام سے قلم بند کیا اور اس کے ذریعے اپنے اور بیگانے ہر ایک سے حقیقت کا اعتراف کرایا۔

۱۸۵۷ء کے موضوع پر اس سے قبل ایک طرف لکھنے کا رواج تھا۔ فرضی اور سن گھڑت تاریخ نویسی کا آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعے دستاویزی حیثیت سے جس طرح پردہ چاک کیا ہے اور عام لوگوں کو حقیقت کا شفاف آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے وہ یقیناً پوری جماعت کی طرف سے قابل ستائش ہے۔

اس سلسلے کا چوتھا اور اہم کام انہوں نے اب شروع کیا ہے۔ ۲۰۱۱ء میں علامہ فضل حق خیر آبادی (متوفی اگست ۱۸۶۱ء بمقام جزیرہ

انڈمان کے وصال کو ڈیڑھ سو سال پورے ہونے جارہے ہیں، اس مناسبت سے انہوں نے پورے سال (از جنوری تا دسمبر ۲۰۱۱ء) جشن قائد انقلاب منانے کا منصوبہ بند فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم قدم اٹھاتے ہوئے ایک بلند پایہ تصنیف جو علامہ فضل حق خیر آبادی کے سیاسی، ملی اور قومی کردار و خدمات پر مشتمل ہے ۱۳۸ صفحات میں اپنے تصنیفی و اشاعتی ادارہ دار القلم، ڈاکٹر نگر، نئی دہلی سے اسی ماہ یعنی دسمبر ۲۰۱۰ء میں شائع کیا ہے۔

ان نئے گفتگو کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سال ۲۰۱۱ء کے مختلف مہینوں میں ہندوستان کے مرکزی شہروں میں جشن قائد انقلاب کا نہ صرف ارادہ رکھتے ہیں بلکہ اس تعلق سے پانچ اہم شہروں میں انہوں نے آل انڈیا جشن قائد انقلاب کا مکمل منصوبہ اور پروگرام بھی بنالیا ہے۔ ضرورت ہے کہ حضرت مولانا طین اختر مصباحی صاحب کی اس انقلاب آفریں تحریک کا خیر مقدم کیا جائے اور جلسہ و سیمینار، تحریر و خطابت اور فکر و صحافت ہر سطح سے اس کو کامیاب بنایا جائے۔ ان شاء اللہ اس کے ذریعے اہل سنت کا قومی و ملی وقار بلند ہوگا اور سیاسی طور پر بھی اسے وہ مقام ملے گا جو اب تک نہیں مل سکا ہے۔ علما و دانشوران اور ارباب قلم سے یہ بھی گزارش ہے کہ قائد انقلاب کی علمی و سیاسی خدمات کے نئے پہلو کو اپنی فکر و تحقیق کے ذریعے سامنے لائیں۔ اس سلسلے میں مولانا اسید الحق قادری کا مضمون ”فضل حق، فضل رسول اور آزرہ“ جو ابھی جام نور کے شمارہ دسمبر ۲۰۱۰ء میں شائع ہوا ہے علمی نوعیت کا ہونے کے ساتھ بالکل نئے گوشے پر مبنی ہے جس کے لیے ہم مولانا کو بھیم قلب مبارک باد دیتے ہیں۔

اخیر میں سنی رسائل و جرائد کے ذمہ داران سے بھی التماس ہے کہ وہ اپنے ہر شمارے میں کوئی نہ کوئی وقیع مضمون علامہ فضل حق خیر آبادی کی حیات و خدمات پر شائع کرتے رہیں اور ۲۰۱۱ء میں اپنے رسالے کا گراں قدر نمبر یا کم از کم ایک خصوصی شمارہ قائد انقلاب علامہ فضل حق خیر آبادی پر ضرور نکالیں۔

علامہ ارشد القادری کی راجدھانی: جھارکھنڈ

محمد دلشاد احمد

متعلم: الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور، عظیم گڑھ (یوپی)

جھارکھنڈ ملک ہندوستان کا ایک صوبہ ہے جو ۲۰۰۰ء میں بہار سے کٹ کر بنا ہے، یہ صوبہ بہار، بنگال، چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کے وسط میں واقع ہے، یہ صوبہ کثرت سے پہاڑ، ندی نالے اور جنگلات اپنے دامن میں لیے ہوا ہے، لیکن جھارکھنڈ الگ ہونے کے بعد دس سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک وہاں کوئی مضبوط حکومت نہ بن پائی جو نظم و نسق برقرار رکھے اور قوم کو بھرپور فائدہ پہنچا سکے۔ اس ترقی یافتہ دور میں یہ صوبہ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ دینی تہذیب و تمدن اور تعلیم و تعلم کی حالت بھی قابل افسوس ہے۔

دینی تہذیب سے یہ صوبہ ابتداء ہی سے دور رہا ہے۔ وہاں مسلمان تھے مگر صرف کلمہ پڑھنے والے تھے، اسلام کی صحیح تعلیمات سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے وہ ہندوانہ رسم و رواج میں پلے بڑھے اور وہی رسم و رواج ان کے اندر باقی رہی۔ آج بھی علما و مدارس اور جلسہ و جلوس کی کثرت کے باوجود بہت سی جگہوں میں وہی آج بھی پرانی رسوم باقی ہیں۔ علما کثیر تعداد میں موجود تو ہیں لیکن ان میں اکثریت ان کی ہے جن کے دلوں میں ایمانی جذبہ نہیں ہے، خدمت دین کا شوق نہیں ہے، بلکہ دین خدا کی تبلیغ و اشاعت کی جگہ دولت کمانے کی حرص اور روپے لوٹنے کی ہوس ہے۔ وہ اپنی تقریروں میں اصلاحی گفتگو نہیں کرتے۔ وہ کوئی ایسی دینی بات جس سے عوام کو کسی طرح کی تکلیف یا ناگواری ہو یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ان کی عزت گھٹ جائے گی اور وہ افراد جن کے اندر خدمت دین کا جذبہ کارفرما ہے ان کے اخلاق و کردار میں کمی ہے، طریقہ تبلیغ میں کمی ہے، وہ اگر برائیوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی حمایت نہیں ہوتی بلکہ ان کی مخالفت ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کماحقہ فائدہ نہیں ہوتا۔

یہاں کے عوام لاکھوں روپے خرچ کر کے تزک و احتشام اور دھوم دھام سے بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایمانی جذبہ موجزن نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ شہرت و ناموری ہی ہاتھ لگتی ہے۔ ان جلسوں کے انعقاد میں خرچ بہت زیادہ، فائدہ بہت کم ہوتا ہے، ان جلسوں

میں تقریر کرنے والے مقررین کے اندر بھی دین کی دعوت اور تبلیغ اسلام کے جذبے کی جگہ حرص و طمع کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ واقعات بیان کر کے، گلا پھاڑ پھاڑ کر، تقریر میں شعلہ بیانی پیدا کر کے نعرہ لگوا لیتے ہیں اور قوم کو بد عملی کے دلدل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ایک بستی والے جلسہ کراتے ہیں تو دوسری بستی والے بھی جوش میں آتے ہیں کہ ہم اس سے شاندار جلسہ کرائیں گے اس سے زیادہ روپے خرچ کریں گے۔ آج یہ جلسے میلے اور فیشن میں تبدیل ہو گئے ہیں، ان میں بے سود اخراجات کا کسی کو احساس ہے اور نہ ہی تعلیم و تربیت سے دوری کا احساس ہے۔ ضرورت ہے کہ آج کے مسلمانوں کے اندر ایمان و عمل کی روح پھونکی جائے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے۔

شادیوں میں بھی برائیوں کی کمی نہیں ہے، ہندو اندر رسم و رواج کے ختم ہو جانے کے بعد بھی کچھ جگہوں (دیہی علاقوں) میں ان پر پابندی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جہیز میں خرید و فروخت کی طرح مول بھاؤ کیا جاتا ہے، مزید یہ کہ گانا بجاتا، سی، ڈی دیکھنا اور تصویر کشی کا عمل ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ عورتیں پروے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں بس شہروں میں دو چار عورتیں نقاب لگاتی نظر آ جاتی ہیں۔ ان برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں، اس تعلق سے بات کرنے والوں کی تعداد بمشکل ۵ فیصد ہے لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔

یہ صوبہ قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے یہاں تشریف لانے سے قبل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، انہوں نے ہی علم کا چراغ جلایا، علم سے محروم اس خطے میں مدارس کا جال پھیلایا۔ آپ نے مدرسے قائم کر کے، تبلیغ کر کے اور بے پناہ محنت و مشقت کر کے اس تاریک وادی میں علم کا نور پھیلایا اور لوگوں تک اسلام کی سچی تعلیمات پہنچائی۔ علم پیدا کیے۔ اس مرد مجاہد کی ناچیز کیا تعریف کر سکتا ہے جس نے اپنی تبلیغی اور قلمی خدمات سے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ دین اسلام کا یہ عظیم پاسبان آج مدرسہ فیض العلوم جمشید پور کے سامنے آرام فرما رہے۔ آپ کے سفر آخرت کے بعد آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر مولانا غلام زرقانی صاحب (مقیم امریکہ) مدرسہ فیض العلوم کی سربراہی فرما رہے ہیں اور جہار کھنڈ کی پیاسی انسانیت کو اپنے علمی فیضان سے سیراب کر رہے ہیں۔ پھر نبیرہ قائدہ اہل سنت حضرت مولانا خوشتر نورانی صاحب نے ”جام نور“ کو (جسے علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں جاری کیا تھا اور جو تین چار سال کے بعد بند ہو گیا تھا) نئی جان دے دی اور آپ کے منصوبے کو اس طرح بروئے کار لائے کہ آج ماہ نامہ جام نور سب سے زیادہ مقبول عام و خاص رسالہ ہو گیا ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس رسالہ جام نور سے جہار کھنڈ کے لوگ خاص طور سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ رسالہ مسلک اہل سنت کی اور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ کے مشن کی خدمت کرتا رہے گا۔

اسی مرد خدا (علامہ ارشد القادری) کا فیضان ہے کہ آج جہار کھنڈ میں بے شمار علما اور مدرسے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان میں اکثر کی حالت آج بہتر نہیں۔ ان مدرسوں کو علما ہی قوم سے چندہ کر کے چلاتے ہیں، نہ ان پر حکومت کی توجہ ہے نہ حمایت۔ ان میں اکثر مدرسوں کی حالت یہ ہے کہ نہ ان میں باصلاحیت اساتذہ ہیں، نہ نظام تعلیم درست ہے اور نہ ہی وہاں کے طلبہ کامیاب ہیں۔ بس ایک دو مدرسے ہیں جہاں صحیح تعلیم ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے عصری تعلیم کی تو اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حکومت کی امداد سے چلنے والے ان اسکولوں اور کالجوں میں باصلاحیت اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو کسی فن میں مہارت نہیں ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہ دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔

یہاں تعلیم کا نہ ماحول ہے نہ جذبہ جن بچوں کو تعلیم گاہوں میں ہونا چاہیے وہ مزدوری اور چرواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر جب ان میں کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے تو روپے کمانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ وطن سے دور نکل جاتے ہیں، جب دو چار روپے کمالیتے ہیں تو ملٹی میڈیا موبائل اور سی ڈی خریدتے ہیں پھر تو تصویر کشی، گانا سننے اور قلم دیکھنے میں ہی وقت گزرنے لگتا ہے۔ آگے چل کر نتیجہ بہت بھیانک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی اصلاحی کوشش ہوتی ہے تو ان کے اخلاق و اذہان بگڑ چکے ہوتے ہیں اور تمام کوششیں رائیگاں ہو جاتی ہیں۔ ادھر بد عقیدگی تیزی سے قدم بڑھا رہی ہے کیوں کہ لوگ سنی پیشواؤں اور مولویوں سے پہلے ہی بگڑے ہوتے ہیں جس کے سبب آسانی سے بد عقیدوں کے فریب میں آ جاتے ہیں۔

آج بھی اگر علما دین اور بیدار مغز، کچھ ذمہ دار عوام چاہیں تو مخلصانہ جدوجہد کر کے ماحول میں سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ خرابیاں جاہل

و بدمل بیروں کی وجہ سے بھی پروان چڑھ رہی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے علما ہی کو آگے آنا ہوگا۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے قائم کردہ مدرسہ فیض العلوم دھکیڈ یہ جمشید پور کا فیضان پورے جہاں گھنڈ پر چھایا ہوا ہے، یہاں زیادہ تر علما فیضی ہی ہیں، اب کچھ مصباحی بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے مستقبل میں کچھ مزید روشنی کی امید وابستہ ہو چکی ہے۔

صوفیہ ہی امن و اسلام کا سہارا لاسکتے ہیں

سید عینین علی حق چشتی

باڑہ ہندوراؤ، دہلی-۶

یوں تو ہندوستان میں اسلام کی آمد کافی پہلے ہو چکی تھی، محمد بن قاسم اور دیگر تجار عرب ہندوستان آچکے تھے اور تبلیغ دین کا بیش بہا کارنامہ بھی انجام دیا تھا ان کی خدمات کا ہر گز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ بہر حال یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستانی مزاج و طبیعت کو سمجھنے اور اس کے ادراک میں جو طبقہ سب سے کامیاب ہوا وہ بلاشبہ صوفیہ کا طبقہ تھا اور اس میں بھی چشتی بزرگوں کو اہمیت حاصل ہے، جنہوں نے یقینی طور پر اسلام کو ”الاسلام یسر لا عسر“ بنا کر پیش کیا اور اپنی ذات کو بے ضرر ثابت کرنے میں وہ حد درجہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے انسانیت کی تفہیم کو اصل سرمایہ حیات قرار دیتے ہوئے عوام و خواص کے دلوں پر اپنی حکومت قائم کی اور تخت و تاج کو آنکھ نہیں لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بزرگان چشتیہ یکے بعد دیگرے آج بھی عوام الناس کے دلوں میں موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین، بختیار کاکی، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، حضرت مولانا فخر الدین چراغ چشت یکساں طور پر مقبول و موثر ہوئے ہیں۔

ایسا بھی نہیں ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان آمد ہوئی تو ہندوستانی زمین تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے مسطح اور ہموار تھی اور انہوں نے بلا کسی جدوجہد کے کلمہ اسلام پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے برعکس کتابوں کے اوراق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ کو حد درجہ جدوجہد کرنی پڑی۔ انہوں نے وضو کرنا چاہا تو انہیں وضو سے روک دیا گیا۔ نماز ادا کرنی چاہی تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ جادو گروں کا سہارا لیا گیا۔ طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا۔ لیکن انہوں نے باشندگان ہندوستان کے عذر کو عزرائل محسوس نہیں کیا اور وہ اپنے مشن میں ثابت قدم رہے۔ اپنے پیغام محبت کو عام کیا۔ بھید بھاؤ سے کام نہیں لیا، نہ ہی کسی پر جبر کیا۔ ”ادع الی سبیل ربک بال حکمۃ و الموعظۃ الحسنۃ“ کو نمونہ کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ پہلے اپنے اعمال و افعال سے عوام الناس کو متاثر کیا پھر اسلام کے قوانین کو ان کے ذہن و دماغ میں بتدریج بسایا۔ احکامات اسلام کو مانوس بنا کر پیش کیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ”انسان کو دریا کی سی سخاوت، زمین کی سی تواضع اور سورج کی سی شفقت اختیار کرنی چاہیے۔“ یہی پیار کے دو بول تھے جس نے ہندوستانیوں کی زندگیوں بدل دیں۔ انہوں نے سنی کے رواج سے خود کو پاک کر لیا۔ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے۔ ان بزرگوں کے خلاف دلوں میں جو کدورتیں پائی جاتی تھیں وہ بتدریج ختم ہوتی گئیں بزرگوں کی نفرت سے دل پاک ہو گئے اور آج ہمارے سامنے نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار تخت و تاج کے مالک سلاطین امت ہندوستانیوں کے اذہان سے محو ہو گئے اور خود ان کی کارستانیوں اور غیر مصلحت پسندانہ رویوں کی وجہ سے وہ لائق مذمت ٹھہرے مگر اب بھی ہندوستان میں بلا تفریق مذہب و ملت بزرگوں کو چاہنے والی اکثریت موجود ہے۔

ان بزرگوں کے بے شمار اعمال و افعال آج بھی ہندوستان میں رائج اور مقبول ہیں جن میں ایک مجلس سماع یا صوفیانہ قوالی ہے۔ آپ نے جانتے ہیں مجلس سماع یا صوفیانہ قوالی کی حقیقت و اہمیت کیا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے سماع یا صوفیانہ قوالی کو چشتی بزرگوں نے رائج کیا۔ مجلس سماع کے انعقاد کے بے شمار مقاصد کے حصول کے ساتھ یہ بھی مقصد مسلم تھا کہ ہندوستانی بچن اور کیرتن کے عادی رہے ہیں۔ لہذا جس طرح عرب میں اسلام کے ظہور کے ساتھ شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا، اسی طرح یہاں بھی ان کے اعمال کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے بچن اور کیرتن کا قبلہ مسوا اللہ سے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ مزامیر میں تخفیف کی آداب و شرائط نافذ کیے۔ اس کے انعقاد کا مقصد رضائے الہی قرار دیا، اسلام کے

پاور ہاؤس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کسب فیض کیا۔ روشنی حاصل کی۔ ہجرت کے واقعہ کو اپنے لیے نظیر بنایا کہ ہمارا مکمل اسلام مخالف بھی نہ ہو اور ہندوستانی مزاج و آہنگ کو زک بھی نہ پہنچائے۔

جوازِ ماع کے بے شمار دلائل میں بزرگانِ دین نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے بچے بچیاں اپنی چھتوں پر بے قراری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پران کی نظر پڑی تو وہ جذبہ شوق میں دف بجابجا کر استقبالِ کلام پڑھ رہے تھے۔

طلع البدر علینا من نئیات الوداع
وجوب الشکر علینا ما دعا لک داع
ایہا المبعوث فینا جنت بالامر المطاع

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف پر اس کلام کو ملاحظہ فرمایا۔ ان بچے بچیوں کو روکا نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین قسمیں ہیں۔ جس کا حکم فرمایا گیا اسے حدیثِ قولی کہتے ہیں اور جسے کر کے دکھایا اسے حدیثِ عملی کہتے ہیں اور جسے نہ کیا نہ کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے باز رہنے کی ہدایت نہیں فرمائی اسے حدیثِ تقریری کہتے ہیں۔ مجلسِ سماع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور حدیثِ تقریری ثابت ہے۔

سماع کو سب سے زیادہ ہندوستان میں رواج ملا، جہی بزرگوں نے اسے بعض شرائط کے ساتھ عام کیا۔ روحانی غذا کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ خائفانہوں نے ایسے شعرا پیدا کیے جنہوں نے خالص ہندو زبان میں شاعری کی۔ خسرو، بلہہ شاہ، بابا فرید گنج شکر، ہیدم وارثی وغیرہ کے نام ناقابلِ فراموش ہیں۔ انہوں نے عشقِ حقیقی میں رنگی شاعری کی۔ پھر وہ شاعری مجالسِ سماع یا صوفیانہ قوالیوں میں پیش کی گئی جس سے نہ صرف عشقِ حقیقی کی چنگاریاں شعلہ بنیں بلکہ قوی بیچتی کی فضا بھی قائم ہوئی۔ انسانوں کو مذہبی منافرت سے نجات ملی۔ انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ ہر ہندوستانی بھائی بھائی ہو گیا۔ بزرگوں کی بارگاہوں سے سب کے مسائل حل کیے جانے لگے۔

ہندوستانی تاریخ کو جب ہم کتابوں کے اوراق پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب سے خائفانہوں میں زوال و انحطاط کی بساط پھیلنے لگی تھی سے ہندوستان میں فرقہ واریت، تشدد، نسل پرستی اور انتہا پسندی پھیلنے شروع ہوئی۔ خائفانہوں میں پیغامِ الفت و محبت عام کرنے والے نہ رہے اور ہندوستان میں اختلاف و انتشار کی بیج بونے والے بے شمار منافقین آگئے، جنہوں نے نہ صرف ہمیں اپنا غلام بنایا بلکہ ہندو لہم ایکٹ کو بھی پارہ پارہ کر دیا۔

آج بھی خائفانہ احساسِ کمتری کا شکار نہ ہوں۔ وہ اسلحہ جن سے اسلامی پیغامات عام کیے جاسکتے ہیں وہ خائفانہیوں کے پاس موجود ہیں اور وہی امن و امان کی فضا بحال کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں میں اسلام کے تئیں نرم گوشہ موجود ہے، شرط یہ ہے کہ انسانیت سے چور کوئی لہجہ نہیں نہیں چاہیے۔ کوئی بور یہ نشین چاہیے جو انہیں سمجھ سکے اور یہ ان کے سامنے اپنا درد دل رکھ سکیں۔ پورے ہندوستانی آج پریشان حال ہیں۔ یہ غریب ہیں انہیں کوئی غریب نواز چاہیے۔

اپنے دور میں گردنا تک جی نے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت ابراہیم فرید ثانی سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ ان سے بابا فرید کے ۱۲۵ دوہے حاصل کر کے انہیں اپنی مذہبی کتاب گرد گرنتھ میں شامل کیا تھا اور آج بھی سکھوں کے یہاں جس انداز میں کیرتن کا رواج ہے اور اس میں جس انداز کے کلام پڑھے جاتے ہیں وہ سب مجلسِ سماع سے مستفاد ہیں۔ ہندوستانیوں نے بزرگوں کے بہت سارے اعمال کو رواج دیا ان میں ایک لنگر کا بھی رواج ہے، جسے سکھ قوم نے لنگر ہی کہا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے اسے بھنڈارے کا نام دیا۔ آج بھی ہندوستان میں بے شمار جوگی جے پال اور گردونا تک موجود ہیں حراماں نصیبی یہ ہے کہ کوئی معین الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین نہیں ہے۔

گزشتہ ۷ اکتوبر ۲۰۱۰ء کو جشن دلی کے تحت چاندنی چوک کے ٹاؤن ہال میں قوالی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تعداد برادران وطن کی تھی۔ جب حقیق حسین خاں بندہ نوازی نے عربی و فارسی کلام شروع کیا تو میں یہ دیکھ کر نحو حیرت رہ گیا کہ عربی و فارسی نہ سمجھنے کے باوجود برادران وطن کی اکثریت وجد کی کیفیت میں تھی۔ بعض جوان تک فارسی کے کلام

نمی دانم چہ آخر چوں دم دیداری رقصم مگر نامز مایں ذوئے کہ پیش یاری رقصم پر بھوم رہے تھے اور اس کا ترجمہ معلوم کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اطلاعاً یہ بھی عرض ہے کہ کوئی کلام اس پروگرام میں ایسا نہیں پیش کیا گیا جس میں قلمی بول ہوں یا قلمی گانے سے متاثر ہو کر وہ لکھا گیا ہو۔ زیادہ تر کلام مذہبی نوعیت کے پڑھے گئے اور مجمع اخیر تک جوں کا توں نکارا ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیانہ قوالی آج بھی قومی یکجہتی اور امن و امان کی بحالی کے لیے موثر ثابت ہو سکتی ہے۔ جام نور کے گزشتہ شمارہ میں ڈاکٹر مینا کشی کھنہ کا انٹرویو بھی میری ان تابوں کی توثیق کرتا ہے، تصوف پر اتنی گہری نظر خانقاہی شہزادوں کی بھی کم ہی ہوا کرتی ہے۔ ان کا انٹرویو ایک نئی صبح کا اشاریہ ہے کہ نئی نسل فرقہ واریت سے تنگ آگئی ہے۔ اور روحانی سکون کی متلاشی ہے۔ پوری دنیا میں تصوف پر کام ہو رہا ہے اور نئی نسل اس کی جانب متوجہ ہو رہی ہے اور وہاں اسے سکون بھی میسر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جہان خسرو اور گلستان حضرت نظام الدین اولیا کا اضافہ بھی خوش آئند قدم ہے، وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں حضرت خسرو پر یادگاری خطبہ اور حضرت داتا گنج بخش پر سہ روزہ سمینار کا انعقاد اور طلبہ و طالبات کا ازدحام بھی بے متی نہیں ہے۔ انسان عین فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور آج آلائشوں کے ڈھیر میں دب کر رہا ہے، ایسے میں اسے صوفیہ اور ان کے اعمال ہی سکون حقیقی سے آشنا کر سکتے ہیں۔ بہر حال ڈاکٹر کھنہ سے انٹرویو کے لیے ان کا انتخاب قابل صد ستائش ہے، آپ نے عملاً یہ ثابت کر دکھایا ہے اور خانقاہیوں کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے اپنے فرائض منصبی سے خود کو الگ کر لیا تو کیا ہوا؟ بزرگوں کے ملفوظات و تصانیف اور ان کے اعمال اپنا کام آج بھی کر رہے ہیں۔ دین اللہ کی تبلیغ و اشاعت کبھی رجا ل کار کرتے ہیں اور کبھی ان کے اعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کھنہ کا ایک ایک لفظ دل و نگاہ میں جگہ دینے اور ان سے عبرت لینے کے لائق ہے۔

بے وجہ مخالفت کے جھونکے کبھی دیر پا نہیں ہو سکتے

محمد ابرار رضا مصباحی

رکھو ناتھ پور، بارسوئی کٹیاریا (بہار)

گرامی قدر جناب مولانا خوشتر نورانی صاحب! سلام مسنون..... آپ کا بے خود کردینے والا نورانی جام بہار شوق و رغبت ۲۰۰۶ء سے نوش کرتا آ رہا ہوں، ہر جام لطف و مزہ سے پر ہو کر نکلت فشاں اور جلوہ کنان ہوتا ہے جس سے روح کو تازگی اور قلب کو تابندگی حاصل ہوتی ہے۔ عرصہ دراز سے یہ سوچ رہا تھا کہ جام نور کو ادبی و صحافتی عروج اور نمایاں کارناموں پر خلوص دل سے مبارک باد پیش کروں لیکن احساس کمتری اور قصور خامہ فرسائی کی وجہ سے جذبات و خیالات کے اظہار کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر کار فرط جذبات کی وجہ سے جب صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تسکین قلب اور جذبات کو فرو کرنے کے لیے یہ ناقص و بے مایہ تحریر آپ تک پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ توقع ہے کہ خیالات و احساسات کی قدر کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جام نور امت مسلمہ کی شکستہ روح کو طاقت و راہ مضبوط تر بنانے کا ایک اہم علمی و فکری آلہ ہے جس کے ذریعے ملت کی ضروریات سے نا آشنا اور خوابیدہ افراد کو بیدار کر کے انہیں اپنی زیوں حالی اور پس ماندگی کا احساس دلاتا ہے اور صحیح فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے اور یہ کافی حد تک اپنے مقصد کی حصول یابی میں کامیاب و کامراں بھی ہے جو مستقبل کی مستحکم اور پائیدار تعمیر و توسیع کے لیے ایک خوش آئند اور ہمت افزا قدم ہے نیز ہزار ہا مخالفتوں کو بالالاع طاق اور پس پشت ڈال کر خاموشی کے ساتھ کوشاں اور رواں دواں نظر آتا ہے۔ جام نور مقتضیات زمانہ کے لحاظ سے ایک منفرد المثال اور معلومات افزا رسالہ ہے۔ اس کے علمی و فکری اور تحقیقی مضامین و مشمولات جدید اسلوب اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جو دینی و مذہبی ہونے کے علاوہ ملکی، سیاسی، سماجی اور دیگر حیرت انگیز معلومات پر بھی مشتمل

ہوتے ہیں جو بہت ہی بصیرت افروز، جامع اور لائق مطالعہ ہوتے ہیں۔ آپ کا مستقل کالم ”تحریری مباحثہ“ میرا پسندیدہ اور محبوب ترین کالم ہے کیوں کہ یہ جدید افکار و نظریات سے روشناس کراتا ہے اور مختلف فیہ مسائل کو زیر بحث لا کر علم برداران علوم شریعت، دانشوران ملک و ملت اور اصحاب فکر و بصیرت کی قیمتی آرا کے ذریعے حل کراتا ہے اور ان کے مثبت و منفی پہلوؤں سے آگاہ اور واقف کراتا ہے، جس سے نیاز بہن، صحیح شعور، اعلیٰ فکر اور موجودہ دور کے طریقہ کار کا علم ہوتا ہے۔

نومبر کا تازہ شمارہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ تحریری مباحثہ کے کالم میں ایک اہم عنوان ”قومی اور ملی مسائل میں اہل سنت کی نمائندگی کیسے ہو؟“ قائم فرمایا ہے۔ اس میں دو اہم اور سرکردہ شخصیات کی آفاقی فکر اور ناصحانہ زبردگاری اور ایک فاضل نوجوان کی نئی فکر کے ذریعے امت مسلمہ کو غفلت پرستی اور تساہل پسندی سے نکالنے کا حکیمانہ عمل اور مفید اقدام ہے۔ علاوہ ازیں آپ کا ادارہ ان میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے لایعنی چیزوں سے قطع نظر حقائق بیانی پر زیادہ مبنی ہوتا ہے۔

نومبر کے تازہ شمارے میں آپ نے انہی حقائق بیانی اور جرأت و بے باکی کا ثبوت دیا ہے، مارہرہ مقدسہ میں منعقدہ ”فکر و تدبیر کانفرنس“ کے بارے میں کچھ لوگوں میں بدگمانی راہ پائی تھی اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر توہمات کی دنیا میں زندگی بسر کرنے لگے تھے اور اہل مارہرہ مظہرہ کے خلاف بدگوئی کا ایک ناقابل تسلیم محاذ قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے بروقت موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تحریر کا عنوان ”فکر و تدبیر کانفرنس کی تین سالہ کارکردگی“ منتخب فرمایا جس میں کانفرنس کے عزائم و مقاصد کو واضح کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا اور نادانوں اور بد اندیشوں کو بدگوئی سے بچا کر حقانیت و صداقت کی طرف ان کی رہبری و رہنمائی فرمائی۔

بہر حال اس قسم کے اور بھی شواہد و دلائل ہیں جو اس بات پر دال ہیں کہ وقت کے سگلتے ہوئے مسائل اور حالات کی طرف توجہ دلانے اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی پہلی پیش رفت جام نور کی طرف سے ہوتی ہے جن کے ثمر بار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اخیر میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جام نور کے لیے ترقی کے امکانات کو کھل کر فرمائے۔ رفتار ترقی کو فروں تر کرے، مخالفین و بداندیشوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور پوری ادارتی جماعت کو مزید دین و ملت کی خدمات کا وافر جذبہ عطا فرمائے۔ آمین!

خانقاہوں کو صاحبان علم کی ضرورت ہے

خواجہ ساجد عالم مصباحی

استاذ: مدرسہ لطیفیہ، رحمن پور، بارسوئی، کپھیار (بہار)

مولانا خوشتر نورانی علیگ حفظہ اللہ! سلام مسنون..... بکرمی مولانا ذیشان احمد مصباحی صاحب زبان و ادب، اسلوب بیان و طرز اظہار کے ساتھ ساتھ اب فکر و شعور کے لحاظ سے بھی خاصا پختہ کار و دیدہ ور ہو چکے ہیں۔ یہ توکل کی بات ہے کہ جب آنجناب مراسلوں کی راہ سے جام نور کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور نوآموزگان میں ایک خوش گوار اثر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ سمد شوق کو ہمیز لگاتے گئے، آتش ذوق کو ہوا دیتے گئے اور یہاں تک پہنچے۔ شستہ و شگفتہ اور خوب صورت و دلکش پیرائے میں لکھنا زیادہ بڑی بات نہیں، کسی صاحب نظر، ژرف نگاہ و عالی دماغ انسان کی صفتوں سے لیس ہو کر فکر و شعور کی ترسیل عظیم بات ہے۔ ذیشان صاحب اسلامیات پر جو لکھتے ہیں سو لکھتے ہیں لیکن حالات حاضرہ کے کسی سگلتے دیکھتے اپنے موضوع پر جب دل جمعی کے ساتھ لکھتے ہیں تو کسی قد آور دانش مند سے کسی طور پر کم نہیں لکھتے۔ حالیہ ادارہ یہ بہ عنوان ”بابری مسجد کیس: قانونی بے انصافی کا حل قانونی چارہ جوئی“ انہی باتوں کا آئینہ دار ہے۔ اللہ کریم موصوف کو حصار کرم میں لے لے اور شش جہات سمت مقابل شب و روز ان پر اپنی تائیدی رحمت کے پہرے بٹھادے۔ آمین ثم آمین!

حضرت ڈاکٹر سید علیم اشرف صاحب جاسی اور حضرت مولانا اسید الحق صاحب توابیہ ہیں کہ ہر خانقاہ کو اس طرح کے لوگ نصیب ہو جائیں تو عہد حاضر میں تمام گلے شکوے وغیرہ جہاں دور ہوں گے وہیں خانقاہوں کی عظمت رفتہ بھی بحال ہو جائے گی۔

حضرت اسید صاحب نے ”تقریروں میں موضوع روایات“ ایک لمحہ فکر یہ سے پاپل پیدا کر دی ہے۔ جناب والا کی تحریروں و تصنیفوں سے

ہم بے مایہ افراد کو بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع میسر ہوتا ہے اور نت نئے گوشوں پر آنکھیں وا ہوتی ہیں اور دل بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تازہ بہ تازہ وگرما گرم تحریر کچھ اور ہی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ تاک میں رہنے والے شورش پسند طبقے میں ”موال و مؤخر“ کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ خیر کرے!

جامعہ ازہر قاہرہ سے واپسی کے بعد حضرت اسید صاحب نے باقاعدہ طور پر جب سے جام نور کا محاذ سنبھالا ہے اور معلومات و اطلاعات سے بھرپور مواد کا ابلاغ و ترسیل خواص و عوام تک شروع فرمائی ہے خاکسار کو یہ دو تحریریں ”کتب اسلاف میں تحریف کی دانستہ کوششیں“ اور ”تقریروں میں موضوع روایات۔ ایک لمحہ فکریہ“ تادیر یاد رہیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ زیر نظر شمارہ بابت ماہ نومبر ۲۰۱۰ء پڑھ کر یہ تاثرات ارتجالاً قلم بند ہوئے ہیں۔ اگر کاغذ کی یہ میزھی میزھی لکیریں پسند آجائیں تو شائع کرنے کی غلطی ضرور فرمائیں۔

کیا حدیث میں امام غزالی کے حوالے ناقابل قبول ہیں؟

مفتی شمیم القادری

استاذ: مدرسہ دینیہ غوثیہ مظفرپور (بہار)

مخلص گرامی قدر جناب خوشتر نورانی! سلام و رحمت..... جام نور کا مطالعہ میرے لیے تسکین کا باعث ہے۔ جب تک اسے پڑھ نہیں لیتا ہوں سکون غارت رہتا ہے۔ اس موقر رسالہ کا ہر مضمون نہ صرف قابل مطالعہ بلکہ معلومات افزا ہوتا ہے۔ اور دل کو چھو جانے والے ادارہ میں آپ کا سراپا صاف دکھائی دیتا ہے۔

اکتوبر، نومبر، ۲۰۱۰ء کے شمارے میں حضرت مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری کا مضمون ”تقریروں میں موضوع روایات۔ ایک لمحہ فکریہ“ کے مطالعہ سے مقررین کے درمیان ایک بیچانی کیفیت طاری ہے۔ موصوف نے جن حدیثوں کا ذکر اپنے مضمون میں کیا ہے ان میں سے کچھ حدیثیں تو جتہ الاسلام امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان کی معروف کتاب احیاء علوم الدین میں بھی حوالہ کے ساتھ موجود ہیں، مثلاً اطلبوا العلم ولو کان بالصین (بخوالہ یحییٰ، ابن عدی) احیاء العلوم مترجم مولانا ندیم الواحدی، شائع کردہ دارالکتب، دیوبند، جلد: ۱، ق: ۱، ص: ۴۰۔ یوزن حبر العلماء ودم الشهداء فی رجح ثواب حبر العلماء (بخوالہ عبدالبر) جلد: ۱، ق: ۱، ص: ۳۳۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ (بخوالہ ابن حبان، ویلمی) جلد: ۱، ق: ۱، ص: ۲۰۴۔

ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا امام غزالی کے یہ حوالے ناقابل قبول ہیں؟۔ خط سے منسلک ایک طرحی نعت پاک بھی ہے جام نور کے معیار پر اترے تو اسے شریک اشاعت فرمائیں۔

اداری نوٹ: جن چند حدیثوں کا آپ نے اپنی اس تحریر میں تذکرہ کیا ہے انہیں امام غزالی نے آپ کے مذکورہ حوالوں کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے بلکہ یہ حافظ عراقی کی تحریجات ہیں جسے شاید آپ نے امام غزالی کی تحریر سمجھ لیا۔ اس سے قطع نظر اگر امام غزالی یا کسی اور شخصیت نے کسی بھی حدیث کو حوالہ کے ساتھ ذکر بھی کر دیا ہو تو اس پر گفتگو کی گنجائش ختم نہیں ہو جاتی، کیوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کی متعدد سندیں ہوتی ہیں اور ان سندوں کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح، ضعیف اور موضوع ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں اس حدیث پر گفتگو کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اور اخیر میں یہ بات ہم سب کے لیے ذہن نشیں کرنے کی ہے کہ امام غزالی یا کسی بھی عبقری کی کتاب میں دو ایک حدیث ضعیف یا موضوع شامل بھی ہوا اس سے ان کی عبقریت متاثر نہیں ہوتی۔

جام نور میں سلف صالحین کا پیغام ہی شائع ہوتا ہے

شمیم احمد ابن محمد اکبر

زورہ، شوپیان (کشمیر)

مولانا جناب خوشتر نورانی صاحب! سلام و رحمت..... عرض یوں ہے کہ رسالہ جام نور مجھے برابر ملتا رہا اور مل بھی رہا ہے حالانکہ مدت فیر کب کی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی رسالہ پہنچنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ البتہ اپنی زبان گندہ اور

دل پر انگڑے سے رب عزوجل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس ادارہ کو تاقیام قیامت قائم و دائم رکھے اور اس کے بے لاگ عمل کو جاری و ساری رکھے اور اس میں کام کرنے والے علمائے کرام کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالتخصیص آپ یعنی خوشتر نورانی صاحب کو، جن کا ادارہ پڑھنے سے بہت ساری راہیں ہموار ہوتی ہیں، جب کہ دوسرے علمائے عظام کے مضامین بھی قابل ستائش اور قابل تحسین ہوتے ہیں۔ بہر حال میں ان تمام علمائے کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اہل سنت و جماعت کو فروغ دینے میں مصروف و سرگرم ہیں اور جو خدا اور رسول ﷺ کا پاک فرمان اور سلف صالحین اولیاء کا ملین علیہم الرحمۃ والرضوان کا کلام عالی شان اس دور میں ہم تک پہنچانے کی سعی بلیغ فرماتے ہیں۔ مگر جب علمائے اہل سنت و جماعت کے مضامین جام نور کے ذریعہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے مضمحل قلوب پھولے نہیں سماتے۔ اس لیے کہ ان مضامین میں وہی محبت بھرا پیغام ہوتا ہے، وہی راہیں ہموار ہوتی ہیں، وہی اعتقاد اور نور جھلکتا ہے جس کو اولیاء عظام و سلف صالحین علیہم الرحمۃ لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ جام نور میں عصر حاضر کے موافق بھی تحریریں ملتی ہیں جن کے سبب زمانہ کے تشیب و فراز جاننے میں کافی مدد ملتی ہے، جس کے لیے جام نور مزید ستائش کا سزاور ہے۔

بہر حال ہماری دعا ہے کہ جو بھی عالم دین اسلام کے لیے اپنی زندگی صرف کرتا ہے اور حضور رحمۃ اللعالمین کا عشق لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے کوشاں ہے، اللہ کرے ان کو حضور ﷺ کے صدقے اس عمل کا صلہ رب عزوجل اور اس کے حبیب ﷺ کے راضی ہونے کی صورت میں ملے۔ آمین

کسی ایک محدث کے فیصلے سے حدیث بالاتفاق موضوع نہیں ہوتی

فہیم احمد ثقلینی

استاذ: دارالعلوم فیضان شاہ ثقلین، قصبہ گمرالہ، بدایوں (یوپی)

محترم مولانا خوشتر نورانی صاحب! سلام مسنون..... رئیس القلم نمبر سے تادم تحریر جام نور کا مستقل قاری ہوں۔ مختلف مکاتیب فکر کے علاوہ اہل سنت و جماعت کے کم و بیش ایک درجن رسائل و جرائد اور مجلات کا قاری ہوں مگر ان تمام رسائل میں جام نور ہی ایسا منفرد رسالہ ہے جس کا مطالعہ ہمیشہ ایک ہی نشست میں کرتا ہوں۔ اکتوبر و نومبر کے شمارہ میں اہل سنت و جماعت کے مشہور و معروف اسکالر اور خانوادہ عثمانیہ بدایوں کے چشم و چراغ مولانا اسید الحق محمد عاصم القادری کا ایک معلوماتی مضمون ”تقریروں میں موضوع روایات“ لکھ کر ”باصرف نواز ہوا۔ پہلی قسط کی اشاعت کے بعد چند احباب نے بذریعہ فون رابطہ کیا۔ خیر سے جن کا تعلق کمرشل خطبہ سے ہے ان کا کہنا ہے کہ اب نئی تقریریں تیار کرنا ہوں گی اور اسٹیج پر احتیاط سے لب کشائی کرنا ہوگی۔ اصول حدیث، قواعد جرح و تعدیل کی روشنی میں جو احادیث متفق علیہ ”موضوع“ ہیں ان کی نشان دہی سے خطبہ چراغ پا ہیں۔ دسمبر کے مہینہ میں اظہار خیالات کا کالم تقریباً مولانا اسید الحق صاحب کی نذر ہو گیا ہے، جناب سفیان احمد اعوان پاکستان، سید سیف الدین اصدق نالندہ، بہار، محمد اسرار نیل رضوی تمل ناڈو اور محمد اشفاق احمد دلاشاد پوری کیرالا نے اپنی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان لوگوں کی تشویش یہ ہے کہ اب سلفی حضرات ہمیں مطعون کریں گے کہ سنیوں کے سارے معاملات ضعیف اور موضوع حدیثوں پر منحصر ہیں تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگر اصول حدیث اور قواعد جرح و تعدیل کی روشنی میں کوئی حدیث درحقیقت ضعیف یا موضوع تھی اور اس کی حقیقت واضح کر دی تو اس میں مولانا بدایونی نے کس جرم کا ارتکاب کر دیا؟ ثانیاً یہ کہ وہابیہ دیانہ ہمیں طعن و تشنیع کریں گے تو کیا ان کے خوف سے ہم حق بات کہنا ترک کر دیں اور کہ موضوع احادیث کے ذریعہ برسر منبر شعلہ بیانی کی اجازت دے دی جائے گی؟ رہا یہ مسئلہ کہ ہمارے علمائے پاس علوم حدیث کی لیاقت کتنی ہے صرف اتنا عرض ہے کہ جب آل انڈیا کانفرنس ہوتی ہیں جہاں علماء و فضلاء اور فقہاء و مدرِّسین کا ایک جم غفیر ہوتا ہے اور کہ نہ مشق خطیب حدیث صحیح کہہ کر یہ روایت پیش کرتا ہے جو حارث بن کلدہ طیب عرب کا قول ہے ”المعلدۃ بیت الداء والحمیۃ راس الدواء“ (القاصد الحریۃ للسخاوی، ص ۴۴۷) تو یہ لوگ اچھل اچھل کر داد دیتے ہیں اور صدر جلسہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر علوم حدیث میں گہری نظر ہوتی تو ایسا ہوتا؟ یہ ایک نمونہ ہے، ورنہ برسر منبر احادیث موضوعہ بڑے طمراق سے پیش کی جا رہی ہیں۔

مسائل اور الجھنیں

قارئین جام نور اس کالم میں دینی، علمی، فکری، ادبی، تعلیمی، سائنسی، سیاسی اور سماجی مسائل سے متعلق اپنے سوالات / الجھنوں کا جواب / حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قارئین اپنے سوالات مختصر لفظوں میں لکھ کر ادارے کے پتے پر ارسال کریں۔ (ادارہ)

علماء کے کس گروہ کا اتباع کریں؟

سوال:- علمائے مسلم کی اختلافات کے ساتھ علمی طور پر بھی ان کے مختلف گروہ ہیں، محدثین کی الگ جماعت ہے، فقہاء کی جماعت الگ ہے اور متکلمین و صوفیہ کی جماعت الگ ہے۔ بعض احباب کا ماننا ہے کہ صرف محدثین اور علمائے حدیث ہی حق پر ہیں، بعض حضرات امام غزالی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ صرف صوفیہ کی جماعت ہی اہل حق کی جماعت ہے، جب کہ اہل علم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صوفیہ کے ملفوظات اور کتابوں کی ثقافت پر انگشت نمائی کرتا ہے، ایسے میں ہم علماء کی کس جماعت کی پیروی کریں، براہ کرم ہماری رہنمائی کریں۔

خورشید عالم، درگاہ روڈ، گلبرگ (کرنالک)

جواب: مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ آپ انسان کامل ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ دین و دنیا کی امامت و ہدایت کا مکمل سرچشمہ ہے۔ آپ کے بعد ”علم دین“ کی تین شاخوں الاسلام، الایمان اور الاحسان کو تین گروہ علماء لے کر آگے بڑھے، کیوں کہ بالخصوص عہد صحابہ کے بعد ایسی جامع صفات شخصیتیں کم ہوئی ہیں جو تمام دینی و علمی اوصاف و کمالات کی جامع ہوں۔ ایسے میں اسلام کے ظاہری احکام و معاملات کی تحقیق و تشریح کا کام فقہانے کیا۔ ایمان کی تحقیق و تشریح کا کام متکلمین نے کیا جب کہ احسان و سلوک اور تزکیہ نفس کا عظیم ترین فریضہ صوفیہ کرام نے انجام دیا۔ اسلام کی اساس اول یعنی کتاب اللہ چوں کہ ہر تغیر و تبدل اور تحریف سے پاک رہی البتہ اساس ثانی یعنی احادیث رسول کی روایت و اسناد میں مختلف غیر صالح مقاصد کے تحت الحاق و تلبیس کا کام بڑے

پیمانے پر ہوا۔ اس لیے اب علمائے اسلام کا ایک گروہ ایسا بھی سامنے آیا جس نے صحیح حدیثوں کو الحاقی اور موضوع حدیثوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ ایسے میں حدیث کی ایک تیسری قسم یعنی حدیث ضعیف بھی سامنے آئی جس کی نہ صحت قطعی تھی اور نہ موضوعیت۔ محدثین نے اس الجھن کو اس طور سے رفع کیا کہ ایسی حدیثوں کو احکام حلال و حرام کے اثبات کے لیے غیر معتبر قرار دیا کیوں کہ یہ حدیثیں معیار صحت پر پوری نہیں اتر رہی تھیں اور فضائل و مناقب میں ان حدیثوں کو معتبر مانا کیوں کہ ان کا حدیث نہ ہونا قطعی نہیں تھا، لہذا ان کا اقل ترین مقام یہ تھا کہ انہیں کم از کم فضائل میں معتبر مانا جائے۔ علمائے اسلام کے یہ چاروں گروہ تاریخ اسلام میں موجود رہے ہیں، لیکن علماء کی اس درجہ بندی (Catagorization) سے یہ سمجھنا کہ جو فقہانے تھے وہ متکلم، صوفی، محدث نہیں تھے، جو متکلم تھے وہ فقیہ، صوفی اور محدث نہیں تھے، جو صوفی تھے وہ فقیہ، متکلم اور محدث نہیں تھے یا جو محدث تھے وہ فقیہ، متکلم اور صوفی نہیں تھے، سخت نادانی اور غلط فہمی ہے۔ یہ تمام نفوس قدسیہ بیک وقت چاروں میدان کے شہسوار تھے البتہ اختصاص اور Specialization جن کا جس شعبے میں تھا، طبعی میلان جن کا جس میدان کی طرف زیادہ تھا، وہ اسی میدان کے حوالے سے زیادہ مشہور ہوئے اور اکثر یہ ہوا کہ ایک میدان کار کے عالم نے اسی میدان میں زیادہ خدمات انجام دیں۔ کسی دوسرے میدان علم کی طرف اس کی توجہ کم رہی۔ متکلمین کی پوری توجہ عقیدے کی اصلاح پر، فقہاء کی مسائل کی تخریج پر، محدثین کی حدیث کی صحت و سقم پر اور صوفیہ کی اصلاح و ارشاد پر مرکوز رہی۔

انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ علمائے اسلام کے ان چاروں طبقات کا یکساں احترام کیا جائے اور جس عالم کا جو میدان اختصاص ہے اس عالم سے اس میدان کے حوالے سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ کسی ایک گروہ علماء کی طرف مائل ہو جانا اور دوسرے سے

مخرف یا متغیر ہو جانا سخت احمقانہ عمل اور باعث گمراہی ہے۔ اسی طرح فقیہ سے عقیدہ، متکلم سے احسان و سلوک، صوفی سے حدیث اور محدث سے فقہ حاصل کرنے کی بات بھی خالص غیر دانش مندانہ ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سخت الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی عربی کا مقولہ ہے کہ اعط القوس باریہا "کمان ماہر کمان گر کو دو" ایسے حضرات کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ لکھل عمل رجال "ہر کام کے لیے خاص مردان کار ہوتے ہیں" واضح رہے کہ میری یہ گفتگو ان علماے فحول سے متعلق نہیں ہے جن کے میدان اختصاص بیک وقت ایک سے زائد رہے ہیں۔

احادیث میں صوفیہ کا مذاق و بچ کیا ہے؟

سوال:- احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صوفیہ کا مذاق و منہج کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ اسناد کے علاوہ کشف وغیرہ کو معیار تحقیق سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کشف کو معیار بنالیا جائے تو پھر تو حدیث کے اصولوں کا خدا ہی حافظ ہوگا۔ اس سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے، صوفیہ کے کشف کو معیار بنایا جائے یا اسے مسترد کر دیا جائے؟ صوفیہ کا کشف مطلقاً دلیل و حجت ہے یا اس کی کچھ شرائط ہیں یا وہ بالکل ہی ناقابل اعتبار ہے؟ جواب سے نوازیں۔

عابد حسین رضوی، ہونہ (کولکاتا)

جواب:- حواس خمسہ کے سوا حاسہ سادس جو وحی والہام کا مہبط ہے، پر جن لوگوں کا ایمان و یقین ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ حاسہ زمانہ رسالت کے بعد کند نہیں ہو گیا۔ ختم نبوت محمدی کے بعد صرف یہ ہوا کہ وحی کا تسلسل رک گیا البتہ الہام و منام کا سلسلہ جاری رہا جسے ایک حدیث میں نبوت کا ۴۶ واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ (بخاری، کتاب التعمیر، باب الرؤیا الصالحہ جزء من ستہ واربعمین جزاً من النبوة) یہ حصہ بعد کے ادوار میں صالحین و متقین اور اولیائے کاملین کو تسلسل کے ساتھ ملتا رہا ہے۔ جو لوگ اس تسلسل کی نفی کرتے ہیں دراصل ان کی مثال اس مردنا کارہ کی ہے جو لذت جنس سے محروم ہے اور وہ اس کا انکار کرتا ہے، ورنہ علمی طور پر ایسے لوگوں کے پاس

کتاب و سنت اور اجماع بلکہ عقل و قیاس سے بھی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے الہام و منام کے تسلسل کی نفی ہو سکے۔ اور جب الہام و منام اور کشف کی حقیقت حدیث رسول سے ثابت ہے تو پھر یہ ماننے میں بھی کوئی قیامت نہیں آ جاتی کہ کسی حدیث کی صحت و ضعف کے بارے میں کسی عبد صالح کو من جانب اللہ الہام ہو یا بذریعہ کشف اللہ کریم جہل فائدہ اسے کسی حدیث کی صحت و ضعف سے واقف کرادے۔ البتہ علماے عقاید نے جب کشف کا دائرہ کار متعین کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ کشف صاحب کشف کے لیے دلیل ہے، دوسروں کے لیے نہیں اور ایسا اس لیے تا کہ ہر بوالہوس حسن پرستی شعار نہ کرنے لگے۔ اس کو مطلقاً حجت مان لیا جاتا تو ہر دوسرا شخص اپنے توہمات و خرافات کو ثابت کرنے کے لیے درجنوں جھوٹے کشف کا انبار لگا دیتا اور اس طرح شریعت باز بچہ اطفال بن جاتی۔ علامہ تفتازانی شرح العقائد النسفیہ میں لکھتے ہیں: "علامہ نسفی کی عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ الہام عامۃ اناس کے لیے حصول علم کا سبب نہیں ہے، نہ دوسروں کے خلاف دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات الہام کے ذریعے بھی علم کا حصول ہوتا ہے۔"

(شرح العقائد، ص: ۴۳، مجلس البرکات، مبارک پور، ۲۰۰۲ء)

اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جہاں ایک طرف حدیث کے سلسلے میں کسی عارف کامل کی رائے کو مطمئن نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عارف کی وہ رائے اس کے کشف کی بنیاد پر ہو اور علمی و شرعی طور پر اس کا کشف اس کے لیے دلیل و برہان کا درجہ رکھتا ہے تو دوسری طرف جب عام حالات میں نقد حدیث کی بات آئے تو حدیث کی پرکھ کے سلسلے میں محدثین کا جو معیار و منہاج ہے اس کے مقابل کسی صوفی کا قول پیش کرنا بھی علمی نقطہ نظر سے غلط ہوگا۔ جس کا جو مقام ہے وہ مقام اسے دیا جانا چاہیے اور جس فن کے جو حدود اور تقاضے ہیں انہیں ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ سخن فہمی لازم ہے، بے سبب غالب کی طرف داری اچھی نہیں۔ □□□

مدیر اعلیٰ جام نور اور مولانا اسید الحق محمد عاصم قادری کا سفر پاکستان اور علماے پاکستان کے انٹرویوز اگلے شمارے سے ملاحظہ کریں۔ (ادارہ)

تصوف کی اسکا لراور شعبہ تاریخ دہلی یونیورسٹی کی ایسوسی ایٹ پروفیسر

محترمہ ڈاکٹر میناکشی کھنہ سے ملاقات

محترمہ میناکشی کھنہ متواضع، تصوف دوست، اردو پسند، بااخلاق اور تعلیمی شخصیت کی مالک ایک آزاد اور حقیقت پسند اسکا لر ہیں۔ پرورش و پرداخت اور تعلیم و تربیت دہلی کی اردو معی کے ماحول میں ہوئی۔ تقسیم کے الم ناک حادثے نے آپ کے مورثین کو لاہور کے اطراف سے کشمیر کے راستے دہلی ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ آپ نے سینٹ اسٹیفن کالج دہلی یونیورسٹی سے ۱۹۹۰ء میں گریجویشن کیا۔ وہیں سے ۱۹۹۲ء میں ہندوستان کی عہد وسطی کی تاریخ سے ایم اے کیا، پھر اسی عہد کے حوالے سے ”کشف، منام اور کرامت: صوفیانہ تجربات کے چند پہلو“ پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی سے ۱۹۹۵ء میں ایم فل کیا اور وہیں سے ۲۰۰۲ء میں ”خواب اور الہام: شمالی ہند کی صوفیانہ روایت میں (۱۵۰۰ء-۱۸۰۰ء)“ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ہندی، انگلش، اردو، فارسی اور پنجابی زبانوں سے واقف ہیں۔ اندرا پرتھا کالج فار وین دہلی یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں ۱۹۹۵ء سے تدریسی فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی اور یونیورسٹی آف نارٹھ کیرولینا امریکا اور دوسری یونیورسٹیوں میں بھی مہمان استاذ کی حیثیت سے پڑھا چکی ہیں۔ متعدد دوری اور علمی کتابوں کی مصنف، شریک مصنف، مترجم اور مدون ہیں۔ درجن بھر سے زائد ملکی اور بین الاقوامی سمیناروں میں اپنے مقالے پڑھے ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں میں تاریخ و تصوف کے حوالے سے توسیعی خطبات دیے ہیں۔ تصوف کے مختلف پہلوؤں پر لیا گیا انٹرویو امید ہے کہ قارئین کو ضرور پسند آئے گا

تصوف پر کام کر رہے تھے، حالانکہ ان کا تعلق جنوب ہند سے تھا، پھر بھی ان کا تلفظ اور انداز تحریر بہت عمدہ تھا، وہ بے حد خوشخط تھے۔ ان کی صحبت میں مجھ میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں جانوں کہ انہوں نے اس معیار کی زبان کیسے سیکھی، خود میری دادی محترمہ اردو زبان کی بہت اچھی واقف کار تھیں، انہوں نے ہی مجھے اردو لکھنے اور پڑھنے کی مشق کرائی تھی۔ ان تمام حالات نے مجھے تصوف کی طرف مائل کیا، تصوف کو براہ راست اس کے مأخذ سے پڑھنے کا شوق ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اردو کے ساتھ فارسی زبان بھی آنی چاہیے، اس طرح میں نے پوسٹ گریجویشن کے دوران ہی فارسی زبان میں ایک سال کا ڈپلوما کیا اور پھر تصوف کا مطالعہ شروع کیا۔ تصوف پر سب سے پہلی کتاب میں نے پروفیسر انگری شمل (Annemarie Schimmel) کی Mystical Dimension of Islam اور حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کی ”کشف المحجوب“ پڑھی۔ یہ دونوں ہی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ان کے بعد میں نے تصوف کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ اس موضوع سے میں بہت قریب ہو گئی اور پھر جب میں نے جے این یو میں ایم فل میں داخلہ لیا تو تصوف کو ہی اپنے ریسرچ کا موضوع بنایا، پھر پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پر کیا۔

جام نور:- تصوف کے مطالعے کا شوق کب اور کیسے ہوا؟
ڈاکٹر میناکشی کھنہ:- کسی بھی چیز کے شوق کی حصولیابی میں خاندانی پس منظر یا فیملی بیک گراؤنڈ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ مجھے بھی تصوف کے مطالعے اور اس پر کام کرنے کا شوق اپنے گھریلو ماحول سے ہوا، چونکہ میرے آباء و اجداد پرانے پنجاب کے تھے جو اب لاہور پاکستان کا حصہ ہے، میرے والد کی پرورش کشمیر میں ہوئی، پھر تقسیم کے بعد ہم دہلی آ گئے، میری پیدائش دہلی میں ہی ہوئی۔ اس دور میں اردو اور فارسی ہی اظہار اور علم و فن کی زبان تھی، اس لیے ہمارے گھرانے میں بھی یہی زبان رائج تھی، ہمارے والدین اور دادا بزرگوار بڑی فصیح اردو بولتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہمیں کسی بات کے لیے سرزنش کی جاتی تو ان کی زبان کی فصاحت اور بھی بڑھ جاتی (ہنستے ہوئے)۔ اردو اور فارسی کی وجہ سے جو گھریلو تہذیب تھی، وہ مشرقیت کا نمونہ تھی۔ گھر میں شروع سے ہی شعر و سخن اور اردو ادب کا ماحول تھا، بچپن سے ہی ہمیں ٹیلی ویژن پر مشاعرے اور قوالیاں دیکھنے اور سننے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ پھر جب میں نے اسکول کی تعلیم مکمل کر کے تاریخ میں گریجویشن کرنے کے لیے سینٹ اسٹیفن کالج دہلی میں داخلہ لیا تو میری خوش بختی تھی کہ میرے اساتذہ میں ایک استاد